

రాకమచర్ల వేంకటదాసు
కిర్తనలు జీవితవిశేషాలు

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి
డాక్టరేట్ పట్టం పొందిన
నిద్రాంత గ్రంథం

"భాషా ప్రవీణ"

డాక్టర్ సాగి అంజనేయ శాస్త్రి
ఎం.ఎ.పి., ఓ.యల్., ఫి. హెచ్.డి.

ఆంధ్రోపన్యాసకులు గీతా విజ్ఞాన ఆంధ్రకళాశాల
(ఓరియంటల్ డిగ్రీ కళాశాల)
నల్లగొండ.

Rakamachrla Venkatadasu Keerthanalu Jeevitaviseshalu

Ph.D. THESIS

“Bhasha Praveena”

By Dr. S. ANJANEYASASTRY
M A P O. L. Ph D.

ప్రథమ ముద్రణ : ప్రమోదనామ సంవత్సరం శ్రావణ శుద్ధ పంచమి

25.7 1990

55388

SHRI VENKATESWARA
CENTRAL LIBRARY &
RESEARCH CENTRE,
ACB No. 55388
Date
TIPUPATI.

పత్రాలు : 1000

సర్వస్వామ్యములు గ్రంథకర్తవి

వెల : రూ. 80/-

ప్రతులకు : యస్, సువర్చల

తిలక్ నగర్ రామగిరి,

నల్లగొండ-508001.

సాగి అనంతరామయ్య

ఒప్పిచర్ల పోస్టు గుంటూర్ జిల్లా,

కొరంపూడి మండలం-522614

S. SUVARCHALA

H.No 6-3-671, Tilaknagar,

Ramagiri, Nalgonda-508001.

Sagi Anantaramaiah

Karampudi (Mandal)

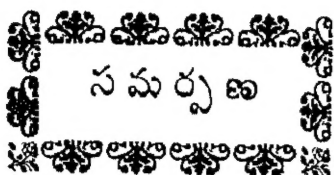
Oppicherla (P.O.)

Guntur Dist-522614.

ఈ గ్రంథం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి

ఆర్థిక సహాయంతో ప్రచురితం.

గోపాలకృష్ణా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నల్లగొండ, హైదరాబాద్-44

సమర్పణ

పవిత్రతలై - జన్మ నిచ్చిన
అమ్మనాన్నలు

దీక్షతో - చదివించిన
పిన్నీ బాబాయిలు

అసక్తులై - శీవనమార్గం చూపిన
అక్కాబావలు
త్రయీ మూర్తులు
భూలోకదేవతలు
వారికి వినమ్రతతో
సమర్పిస్తున్నా నీకృతి

—గ్రంథకర్త

విషయ సూచిక

విషయసూచిక

ఇది పరుస

పుటల సంఖ్య

1. మొదటి ప్రకరణం - నిరీక్షణ తత్వం :	1.49
1. తత్వం	1
2. పరమాత్మతత్వం	A5
3. దేవుడు - దేవత	5
4. ప్రకృతి తత్వం	14
5. జీవాత్మ తత్వం	17
6. జైదిక దర్శనం	22
7. ధర్మ ప్రయోజనం	27
8. మతం	29
9. నిరీక్షణ సమాఖ్య జైశిష్ట్యం	31
10. వర్ణవ్యవస్థ	33
11. వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు	35
12. అజైదిక వర్ణవ్యవస్థ	40
13. విభిన్న మతాలు	41
14. పరమమైన మనవ జీవనం	43
2. రెండవ ప్రకరణం - వేంకటాచల కీర్తనల్లో భక్తి :	50.168
1. వేదవిషయం :	53
అ) యదార్థ విజ్ఞానం	55
ఆ) కర్మ	56
ఇ) ఉపాసన	57
ఈ) జ్ఞానం	58
ఉ) ముక్తి	6
2. సంవాద కీర్తనలు	6
3. వేంకటాచల కీర్తనల్లో భక్తి :	8
అ) భక్తి అంటే ఏమిటి ?	8

అ) వైష్ణవ భక్తి స్వరూపం	92
ఇ) భక్తి నిర్వచనాలు	102
ఈ) భక్తి లక్షణం	103
4. వేంకటాచార్యుల కీర్తనల్లో అవైదిక భక్తి సమస్యలు	104
5. సంకీర్తన లక్షణం	106
6. వేంకటాచార్యుల కీర్తనల్లో ఏకదశ విధ భక్తిమార్గాలు	106
7. వేంకటాచార్యుల కీర్తనల్లో మానసపూజ :	123
అ) పూజ	123
ఆ) మానస పూజ	125
8. వైష్ణవ భక్తికి చెందిన మరికొన్ని కీర్తనలు :	144
అ) నామం	143
ఆ) ఆవాహనం	151
ఇ) అవరాధి	152
ఈ) గురుభక్తి	153
ఉ) మనోబోధ	160
9. మూడవ ప్రకరణం - పల్లీయుల జీవనంపై కీర్తనల ప్రాధానం :	169-215
1. పతనమైన పల్లీయ జీవనం	164
2. ప్రభావం	171
3. ఉమ్మెంతాల ఉత్సవ స్వరూపం	172
4. వేంకటాచార్యులపై పల్లీయుల సమ్మెకాలు.	183
5. కీర్తనలు పాడటంకోసం పల్లీయుల కట్టుబాట్లు	197
6. సమకాలీన కీర్తనకారులపై వేంకటాచార్యుల కీర్తనల ప్రాధానం	204
అ) మన్నెంకొండ హనుమద్దాసు	204

అ) వేపూరి హనుమద్దాసు	209
4. నాల్గవ ప్రకరణం - వేంకటదాసు కీర్తనల్లో సంగీత సంప్రదాయాలు :	218-222
1. సంగీత పరిచయం	217
అ) నవ స్వరాలు	217
ఆ) స్వర ఉచ్చిత్తి స్థానాలు	218
ఇ) తాదం	219
ఈ) రాగం	220
ఉ) తాళం - రయ	220
2. సంగీత ప్రయోజనం	212
3. సాహిత్యం	222
4. సంగీత సాహిత్యాల సామ్యభేదాలు	225
5. కీర్తనలలో సంప్రదాయ పోకడలు :	226
అ) గురుస్థవం కీర్తనలు	227
ఆ) సంవాద కీర్తనలు	228
ఇ) మానస పూజ కీర్తనలు	232
ఈ) మరికొన్ని కీర్తనలు	236
ఉ) జానపద బాణీలు	240
6. అయిదవ ప్రకరణం - వేంకటదాసు ఊపిత విశేషాలు :	243-288
1. దాసుగారి వంశ చరిత్ర	244
2. వంశ వృక్షం	247
3. వేంకటదాసు కాల నిర్ణయం	249

4.	వేంకటాను ఆవతార నిర్ణయం :	255
	అ) ఆవతారపాద హేతువులు - ఖండనం	256
5.	రాకమనర్ల స్థల చరిత్ర	263
6.	వేంకటాను జీవిత విశేషాలు :	265
	అ) బాల్యదశ	265
	ఆ) యువదశ	266
	ఇ) గురూవదేశం	270
	ఈ) గురుపరంవర	271
	ఉ) ప్రీతదశ	272
	ఊ) చరమదశ	273
7.	దాసుగారి స్వరూపం :	274
8.	జీవిత విశేషాలు :	276
	అ) అతిమానుషశక్తి	275
	ఆ) సీద్ధించిన తత్త్వి	277
	ఇ) పాండిత్యం - ఆశుధార	281
	ఈ) భజన పద్ధతి	286
	ఉ) శిష్యబృందం	286
9.	సమాచారం	287
	సింహావలోకనం	288
	ఉపయుక్త గ్రంథాలు.	

పూర్వకథనం

తాత్త్విక చింతనాభిలాష గల నాకు (పి.హెచ్.డి) పరిశోధన గావించాలనే కోరిక వున్నది. ఆదశలో (1982 సం॥) డా॥ యెల్లండ రఘుమారెడ్డి గారిచో పరిచయం కలిగింది. వారు నన్ను పరీక్షించి పరిశోధనకు చిగిన విధంగా ప్రోత్సహించే "రాకమచర్ల వేంకటదాసు కీర్తనలు - జీవిత విశేషాలు" అను ఆంశమునిచ్చినారు. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం తెలుగుశాఖ అధికారులు దానికి అనుమతించినారు. డా॥ రఘుమారెడ్డి గారినే నా పరిశోధనకు మార్గదర్శకులుగా, పర్యవేక్షకులుగా నిర్ణయించినారు, వీరి మార్గ దర్శనంలో ప్రణాళికాది వివరాలు కూర్చుకోవటం జరిగింది. వీరి అమూల్య పర్యవేక్షణకు - మార్గదర్శనానికి నతులు.

విషయ సేకరణకు ఎంతో దైర్యానిచ్చి శ్రీ రఘుమారెడ్డి గారు తమ లేఖద్వారా శ్రీ లక్ష్మీనాథాచార్యులను (సంస్కృత అధ్యాపకులు, తాండూరు) పరిచయం చేశారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లాలలో విషయ సేకరణకు ఎన్నోపాట్లు పడటం సహజమే ! ఎందరు పల్లీయులను కదిపినా వేంకటదాసు, వారి కీర్తనల యెడ దాదాపు ఆందరి అభిప్రాయం ఒక రకంగానే ఉంది. వీలై సంతవరకు మిగలకుండా సేకరించాను. సేకరణకు ముందు ఎంతో విషయం లభ్యమౌతుందని ఆశించారు. కాని సేకరణ ప్రారంభించి ఆయాప్రాంతాలలోని పెద్దలను, మఠాధిపతిని, వేంకటదాసు భక్తులను, పల్లీయులను చిన్నా పెద్దా లేదా లేకుండా ఎందరిని కదిపినా చెప్పిన విషయం ఒకటిగానే ఉంది. సుమారు 480 కీర్తనలు అచ్చయినామి అప్పులో లేవని చెప్పబడుతున్న ఇరువది రెండు సంవాద కీర్తనలు, పదునాల్గు విడి కీర్తనలు, ఒక బుర్రకథను నేను సేకరించాను. ఇంతకు మించి కీర్తనలు లభ్యం కావటంలేదు. వేంకటదాసు కీర్తనల ప్రభావాన్ని తెలుసుకునేందుకు వారి వారి అభిప్రాయాలను సేకరించాను. పల్లె పల్లెను ఎంతో ఓర్పుతో, పేర్లమతో నా వెంటతిరిగి ఎందరో ప్రముఖులను పరిచయంచేసి విషయ సేకరణలో నాకు కుడిబుజమైన శ్రీలక్ష్మీనాథాచార్యుల ఋణం తీర్చుకోలేవిది.

కోరేదే తడవుగా వారి వసులను కూడా మానుకుని అప్పటికప్పుడు భజన కార్యక్రమాను ఏర్పాటు చేసి కీర్తనలు పాడటమేకాక, ఆ కీర్తనలు దేవు చేసుకు

నేందుకు సహకరించి, అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికి దావరికం లేకుండా సమాధానాలు ఇచ్చి విషయ సేకరణకు కోడ్పడిన రంగారెడ్డి జిల్లావాసులు కండ్లవల్లి దుర్గయ్య, పరమారెడ్డి, కుజంగరెడ్డి, రాచయ్య, ప్రభు, వీరయ్య, చంద్రయ్య, మణయ్య, బ్రహ్మయ్య, వెంకటయ్య, మల్లయ్య, మోకిల పరమారెడ్డి, చంద్రయ్య, నరసింహులు, లక్ష్మీయారాచి, దుర్గయ్య, నాగయ్య, మల్లయ్య, పర్మయ్య, కిష్టయ్య, కోదండం, భగవాన్, ముత్తం రెడ్డి, మల్లారెడ్డి, శంకరవల్లి వెంకట్రావు, పాడిగోపాల్ రెడ్డి, బీర్ల అడివయ్య, పోకల నరసింహులు పర్మతి నాగిరెడ్డి, యం. నరసింహయ్యశాస్త్రి, వి. అనంతరెడ్డి కమ్మంపాటి గోపాల్ రెడ్డి, జె. రఘువీరశర్మ, ఇ. హన్మంతరెడ్డి, ప్రతాప్ రెడ్డి, జె. సత్తిరెడ్డి, యస్. విరల్, ఎ. సత్యనారాయణ మొదలైన వారికి, పాలమూర్ జిల్లా నివాసులైన గాజుల శిష్యు, చెన్నకిష్టయ్య, శంకరమ్మ (వేముల) కన్ననూరు విశ్వనాథం, పల్లె బిచ్చయ్య. సామవేదంరంగాదార్యులు ఇంకా ఇందు చెర్చబడకపోయినా సాయపడిన వారందరినీ నా చేమోడ్పులు. కృతజ్ఞతా బావంతో కొందరి ఛాయాచిత్రాలను నీధాంత వ్యాసంలో పొందుపరుస్తున్నాను.

రాకమచర్ల వేంకటదాసు జీవిత విశేషాలను తెలుగులోకి తెచ్చేందుకు తోడ్పడిన ముఖ్యమైన వ్యక్తి శ్రీ ముల్లర రంగారావుగారు. దాసుగారి వంశచరిత్రను, వంశ వృక్షాన్ని వాత్సల్యంతో నాకందించిన పేరు వేంకటదాసు వంశీకులు. వీరికి నేనెంతో ఋణపడి ఉన్నాను. వీరికి నాహృదయ కృతజ్ఞతలు.

కోరినంతనే తమలేఖల ద్వారా సమాచారాన్ని అందించిన చరిత్రకారులు, సాహితీ పేర్ల అయిన శ్రీ కపిలవాయి లింగమూర్తి గారికి, నాగలింగశివయ్యగారికి నా అభినందలు.

కోరినంతనే అత్యంత ఆత్మీయతతో వేంకటదాసు కీర్తనలను సంప్రదాయ బద్ధంగా రాగతాళ నిర్ణయం చేసి చెప్పిన కర్ణాటక గాత్ర సంగీత విద్వాన్ సి. ఎచ్. బాస్కర్ (కర్నాటక గాత్ర ఉపన్యాసకులు) గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు.

నా పరిశోధనాంశాన్ని విని ఆనందించి విలువైన విషయాలను అందించిన శ్రీజోగివిఠలయ్య, శ్రీ లక్ష్మీకాంతరావు, రామకృష్ణవంతులు, తమ్మశి విఠలయ్య గార్లకు నా కృతజ్ఞతలు.

'కోరిన' వెంటనే మతాధిపతుల వివరాలను వివరించి, మూర్ఖు పోటో తీసేందుకు అనుమతించిన ప్రస్తుత మతాధిపతి శ్రీ గోవిందయ్యకు నా వందనాలు. ఆ పోటోలను సిద్ధాంతవ్యాసంలో పొందుపరుస్తున్నాను.

రాకమచర గుడికి సంబంధించిన విషయాలు తెలిపిన వూజూ శ్రీ పూడూరు సరసింహాచార్యులు, అద్వైత బుర్రకథ ప్రతిని నా కందజేసిన శ్రీ భీమాచారి వంతులు, భజనవిషయంలో పూర్వీకులు వ్రాసుకున్న ఫర్మానాను నాకందించిన పరమయ్య గార వాత్సల్యం మరువలేను. వారికి నా కృతజ్ఞతలు. ఆ ఫర్మానాను సిద్ధాంత వ్యాసంలో పొందుపరచినాను.

షయ సేకరణకు పాలమూర్, రంగారెడ్డి జిల్లాలకు వెళ్లినపుడు ఆ ప్రాంతాలకు క్రొత్తవాడినైనా అత్యంత అదరణంతో నన్నాదరించినవారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను.

సిద్ధాంత వ్యాసానికి అనుగుణంగా బొమ్మలను గీసి బొట్టుదిద్దిన ఆత్మీయులు శ్రీ నాగార్జున (ఉపాధ్యాయుడు, నల్లగొండ)కు మరియు అయ్యగ్రంథాలను వ్యాసాలను ప్రతికలను పరిశోధన వేళ సందర్భ శుద్ధితే ఉపయోగించుకున్నాను. ఆయన గ్రంథకర్తలకు, వ్యాసకర్తలకు, ప్రతికారచయితలకు కృతజ్ఞతలు.

నేను పరిశోధన చేసేందుకు అనుమతించిన గీతావిజ్ఞాన అంధకరాల యాజమాన్యానికి, పరిశోధనా వ్యాసానికి ఉపయుక్త గ్రంథాలను అందించిన గీతా విజ్ఞాన అంధకరాల గ్రంథాలయం వారికి, ఆర్యసమాజం గ్రంథాలయం, నల్లగొండ, వారికి నా కృతజ్ఞతలు. ఇంకా హితైషులెందరో సహకరించారు. వారందరికీ ధన్యవాదాలు

ఎంత ప్రమాణంగా సిద్ధాంతవ్యాసాన్ని రూపొందించడానికి ప్రయత్నించినా, ఆక్కడక్క ప్రింటింగ్ చోషాలు చోటుచేసుకున్నాయి. విజ్ఞులు గమనించి మన్నింప పడుదు.

ప్రభవనామ సంవత్సరం.

సాగి ఆంజనేయ శాస్త్రి.

పాల్గుణ శుద్ధ

తేది: 23-2-1988,

డా॥ వారణాసిరనారాయణశర్మ

M.A., Ph.D.

అధ్యక్షులు

పరిశోధకమండలి, నల్లగొండ.

భక్తి పరిశీలనము - క్రొత్త ఆలోచన

సకలచరాచర సృష్టిలో మానవ జన్మము శ్రేష్ఠతరమైంది. అయితే మానవుడు దివ్యుడుగా వలయుననిచేసెడు ప్రయత్నము సదాకొనసాగుచునేవచ్చుచున్నది. దానవత్వమును నిరసించి, దివ్యత్వమునకై సాగెడు సీ ప్రస్థానము, సర్వం సహా మండలమున, సకలబుద్ధిజీవులచేత సుతమమైనదిగా నెన్నబడుచున్నది. అదియే ఆధ్యాత్మికచింతనముగా, సత్యాహితరచనగా, సదాచార సంవత్తిగా, రూపొంది, మానవజాతిని తరింపజేయుచున్నది. ఈ మహోద్యోగమున నెందరో మహర్షులు, మహాత్ములు, మతప్రవక్తలు తాము దర్శించిన సాధన మార్గమును లోకమున కాదర్శముగ బోధించియున్నారు. అసాధనమే బహుముఖముల విస్తరించి, భారత కాలమునాటికి వేదవ్యాసప్రోక్తమై జ్ఞాన, కర్మ, భక్తి మార్గములుగా విస్తృతమైనది. అందు జ్ఞానము సర్వోత్తమము, కత్తిమీది సామేయయినప్పటికిని, కర్మమార్గములో కమునకు సదాచరణీయమైనది కాగా భక్తి మార్గము సర్వజనసులభమై, ముముక్షు జ్ఞానమోదకారణమై విలసిల్లినది భక్తియే తుదకు జ్ఞానముగ, బర్యవసించి, మోక్ష హేతువగునని వేదవ్యాసుని హృదయము. ఇట్లు భక్తిని గూర్చివేదములు చెప్పలేదని, అధియవైదికమని, యొక క్రొత్తపుంత ద్రొక్కినవారు డా॥ సాగి ఆంజనేయశాస్త్రి గారు వారు నాకు మిత్రులు, ఆప్తులు, సన్నిహితులు, మాపరిశోధకమండలి సభ్యులు కూడ "రాకమదర్శ వేంకటదాసు కీర్తనలు - వితవిశేషాలు" అనువారి సిద్ధాంత గ్రంథము, సాహితీలోకమున కొక క్రొత్త కానుక.

బహుళ ప్రచారమునంది, దైవభక్తిని పందిపెట్టిన రాకమదర్శవాని కీర్తనలను నేకరించి, పరిశోధించి, బహుశ్రమలకోర్చి, వారు చక్కని సిద్ధాంత గ్రంథమును వెలువరించినారు. మహాత్ముల టీవితములు సామాన్యుల కాదర్శమగుట లోకసహజము

భోధకు, ఆచరణమునకు, ఆవినాభావ సంబంధము. ఒకటి కన్న రెండవది నిలువదు. జ్ఞానము శ్రేష్ఠమేకాని ఆచరణమంతకన్న ముఖ్యము. తేవలజ్ఞానము నిష్ప్రయోజనము. పవిత్రశీవనము, నిరంతరభగవన్నామస్మరణము, సమభావము, నిష్కామకర్మాచరణము ననుసరించుకొనినట్టికి మూలములు కాగా వానిని ప్రస్తుత మొనర్చునది భక్తి. దానినే యవలంబించి, మోక్షమునందిన మహాత్ముడు, రాకమచ్చర వేంకటదాసు గారు

భగవత్ తత్త్వమును, అదికీర్తనలలోఁ బ్రతిబింబించిన వైసమును చా॥ శాస్త్రి గారు సమన్వయముగ బరిశీలించి, పరిశోధన రంగమునకొక మంచి సిద్ధాంత గ్రంథమునందించినారు. వారి కృషి పండితజన ప్రశంసాపాత్రమైనది. చారిత్ ప్రాసాదాన్ని తోడిక కృషి యొనర్చి, పరిశోధన రంగమునకు వన్నె తేగలరని యాకాంక్షించుచు, వారిని హృదయ పూర్వకముగ ఆభినందించుచున్నాను.

సల్లగొండ,

27.7.1990

డా॥ వారణాసి పీఠాధ్యక్షులయొక్క

సంకేత పద సూచిక

1. అ.కో. : అమరకోశము.
2. అ.మం. : అధర్వణవేద మంత్రం
3. ఆ.వి. : ఆర్యాభివినయము.
4. ఈ.ఉ. : ఈశావాస్యోపనిషత్తు.
5. ఈ.ర.సా.యి.మం. : ఈశ్వర రహస్యసారము ఋగ్వేదమంత్రం
6. ఐ.ఉ. : ఐతరేయోపనిషత్తు
7. క.ఉ. : కఠోపనిషత్తు
8. కా.సం. : కావ్యాలంకార సంగ్రహము.
9. క్రొ.సం.వి. : క్రొత్త సంగీత విద్యాదర్శనము.
10. గా.క.బో. : గాన కళాబోధిని
11. ఛాం.ఉ. : ఛాందోగ్యోపనిషత్తు
12. జా.సా. : జానపద సాహిత్యం
13. ఠి.నా.న.ప. : ఠిరునామములు . నమగ్రపరిశీలనము.
14. తై.ఉ. : తైత్తిరీయోపనిషత్తు
15. నా.భ.నూ. : నారధ భక్తి సూత్రములు.
16. ప.ప్ర. : పల్లె వదాలలో ప్రజాజీవనము
17. ప్ర.ఉ. : ప్రశ్నోపనిషత్తు
18. బా.వ్యా. : బాలవ్యాకరణం.
19. బృ.ఉ. : బృహదారణ్యకోపనిషత్తు
20. భ.త.ద. : భక్తి తత్త్వ దర్శనము.
21. భ.గీ. : భగవద్గీత.
22. శ్రీ.మ.భా : శ్రీమహాభాగవతం.
23. శ్రీ.మ.భా.మ.పు. : శ్రీమద్భాగవతమహాపురాణమ్.
24. శ్రీ.మ.మ.భా. : శ్రీమదాంధ్రమహా భారతము.
25. మ.స్మృ. : మనుస్మృతి

26. శ్రీ.మ.హ.చ. : శ్రీమన్నైంకొండ హనుమద్వాసు చరిత్ర.
27. శ్రీ.మా.చ. : శ్రీమాణిక్య ప్రభు చరిత్ర
28. మాం.ఉ. : మాండుకొక్కోపనిషత్తు
29. య.భా. : యజుర్వేద భాష్యము
30. ముం.ఉ. : ముండకోపనిషత్తు
31. యో.ద. : యోగదర్శనము
32. రా.కీ. : రాకమచర్ల కీర్తనలు.
33. శ్రీ.రా.మా.వేం.ఊ.భ.చ. : శ్రీరాకమచర్ల మహాల్క్ష్మిము వెంకటదాసు గారి
జీవితము వీరిభక్త బృందచరితములు.
34. వే.ద : వేదాంత దర్శనము.
35. ఋ.భా.భూ. : వేదతత్త్వప్రకాశము (ఋగ్వేదాది భాష్యభూమిక)
36. శ.ద. : శబ్ద రత్నాకరము
37. శ్రీ.వే.హ.చ. : శ్రీవేహరి హనుమద్వాసు చరిత్ర
38. వై.ద : వైశేషిక దర్శనము
39. శ.బాల్కి. : శతపథబ్రాహ్మణం
40. శ్వే.ఉ. : శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు
41. సప్ర : సత్యార్థ ప్రకాశిక
42. సం.పా.యో.ద. : సంక్షిప్త పాతంజల యోగదర్శనము
43. సప్ర.సం. : సత్యార్థ ప్రకాశ సందేశము
44. సాం.ద. : సాంఖ్యదర్శనము
45. సా.వే.హిం.గా. : సామవేదహిందీభాష్యము
46. ప.శి.న : పరిశీలన
47. హిం.స్వ. : హిందూస్వరూపము
48. జ్ఞే.ప.సా. : జ్ఞేత్రయ్య పదసాహిత్యం

దార్శనికం

దార్శనికం తేనికావ్య స్వర్ణసమికెందుకురా
శివంతేని శవంకాద శివరాత్రులు ఎందుకురా

జానపద వాఙ్మయం సామాన్య జుజీవనమయం. అంటే పత్రియం, కేవలం పత్రియంలో పుట్టిందే అచ్చమైన జానపద వాఙ్మయం. దీనికున్న లక్షణాలు విలక్షణమైనవి. అంటే పత్రియాలకోసమైపుట్టిందైన జానపదవాఙ్మయమనబడేది మరొకస్థాయిది ఇది వేదవిరుద్ధమైన శైవ వైష్ణవమత ప్రచారంలో పుట్టింది. ప్రాచీన తెలుగు సాహిత్యంలో ఉన్నదే జానపద సాహిత్యంలో కూడా శైవ వైష్ణవ ప్రచారసాహిత్యం పుట్టించబడింది దీనికి జానపదవాఙ్మయలక్షణాలు వర్తించవు. రావమచర్ల కీర్తనలు ఈకోవలోకి వరిస్తాయి

రాకమచర్ల వేంకటదాసు వైష్ణవ భక్తికి అంకితమై తత్సంబంధ కీర్తనలు రచించడం తమచుట్టు ఉన్న ప్రజలకందించటం జరిగింది. దీన్ని జనలందు కున్నారు. కొంతమటుకు తమదిగా గొంతు కలుపుకున్నారు. నేడు ప్రత్యేకంగా పాలమూరు, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ప్రజలు ఈ కీర్తనలు ప్రత్యేక సందర్భాలలో పాడుకుంటుంటారు.

ఈ కీర్తనల సంఖ్య చాలా అధికంగా ఉంటాయన్న భావనతో సేకరణ మొదలిడితే సుపగ్రంగా ప్రయత్నిస్తే భావించినంతగా కీర్తనల వస్తువు లభించలేదు, లభించినంతవరకు శ్రీ దా॥ ౧. అంజనేయశాస్త్రి గారు ఈ పరిశోధనకుతగిన కృషి చేసి న్యాయం చేశారన్నారు, ప్రత్యేకించి ఈ కీర్తనలను వైదికా వైధిక విమర్శతో పరిశీలించారు. దీనివల్ల సత్యాసత్యములు తెలుసుకోబడ్డాయి. సాహిత్యంలో హితమెంత? అనే ప్రశ్నకు సమాధానంకూడా దొరికింది. అనబడే సాహిత్యాన్ని విసబడే విమర్శతో పరిశోధనలు సాగిస్తున్న విశ్వవిద్యాలంహాలకు హితమెంత? అనే ప్రశ్నపుట్టటానికి మార్గదర్శనం దా॥ శాస్త్రిగారి ఈ పరిశోధనావ్యాసం.

జానపదవాఙ్మయం సంపూర్ణ సాహిత్యంగా కూడా భావింపరాదు. దీనిస్థాయిలో దీపంవెలిగించినంత. ఇంతేగాని సూర్యునితో పోల్చరాదు. అంటే క్రాంతదర్శన

విశిష్టత్యానికి తూచరాదు. పరిశోధకులు దొరికిందే బరికినట్లు కాకుండా, సత్యమెంత? పితమెంత? అనేది ప్రభాసంగా గుర్తించాలి. ఇట్లాగుర్తించేదానికి ఈ పరిశోధనమొకమాసర.

రాకమచర్ల కీర్తనలు తగిన సంగీతబలంతో ఉన్నాయి. ఆ బలనిరూపణ కోసం ఇందు చూపబడింది సంగీత బలంలో మతభావాలను రంగరించుటలో రాకమచర్ల వేంకటదాసుకు స్వభావికమైనదేయితిరిగింది. తానుగుర్తించినంత జనానికి వర్తించింది. ఆ వర్తించినంత ఈ పరిశోధనవల్ల తేటతెల్లమైంది. వేంకటదాసుగారి జీవితవిశేషాలు కూడా ప్రత్యక్ష ఆధారాలమీద తెలుసుకోబడినదంత తెలుపబడింది. అభూత కల్ప లతో చెప్పించే ఆతని విషయాలను సవిమర్శకంగా తూచటం మెచ్చుకో దగింది.

వివిధ భాషాసాహిత్యాల పడుగే అడుగు చప్పింది. ఇది రెండున్నరవేల సంవత్సరాల ఈవలావలి ఏతాల అనుసరణం లక్ష్యమెరుగని సాహిత్యంలాంటిది బడాయిగా చెప్పుకోవలసి జరుగుతున్నది. కనీసం పరిశోధకులైనా సత్యమూ, మెరిగి వివేచిస్తే కొంత శ్రేయస్సయినా కలుగుతుంది. ఆదియే అభ్యుదయ నిశ్చేయసానికి దారిలభిస్తుంది.

కలి॥ సం॥ 5091.

భాద్రపద శుద్ధ షష్ఠి

శరవేద గురుకులం

బాపాపూర్ (గండిపేట) రంగారెడ్డి జిల్లా.

సద్గర్భనాథిలాషి

జాతీయ విప్లవకవి

డాక్టర్ రఘుమన్న

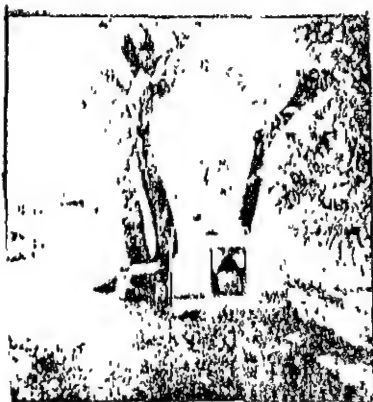
చాయాచిత్రాలు

రాకమచర్ల గుడి

అంజనేయ విగ్రహం

శేకప గుడి

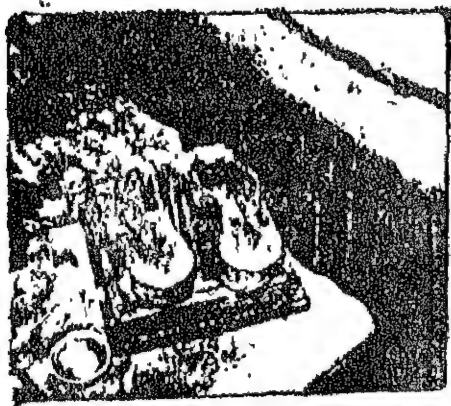
గరుడ విగ్రహం

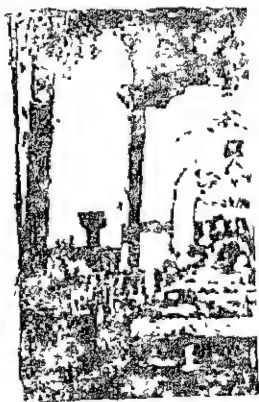
రాకమచర్ల వేంకటదాసు విగ్రహం
(పెద్ద ఉమ్మెంతాల)

ప్రస్తుత చూడండి

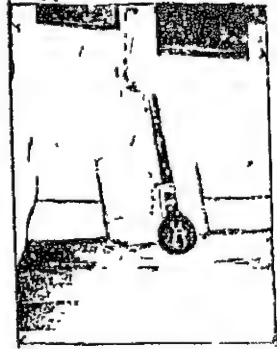
వేంకటదాసు పాదాల

వేంకటదాసు

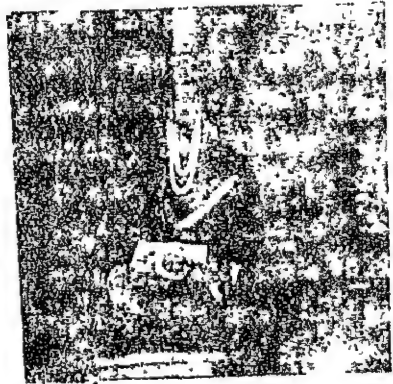
ముచకుంహనది

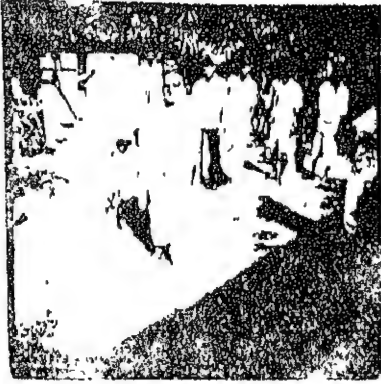
వేంకటదాసు శంఖార

యోగానంద లక్ష్మీనృసింహుడు

ఏకనాథ స్వామి

శ్రీ జోశి పిఠలయ్య

శ్రీ సామవేదం రంగాచార్యులు

జోశిరామప్ప పంతులు
తమ్మక పిఠలయ్య

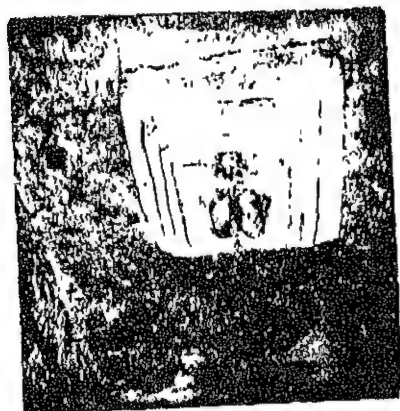
శ్రీ యం. రంగారావు

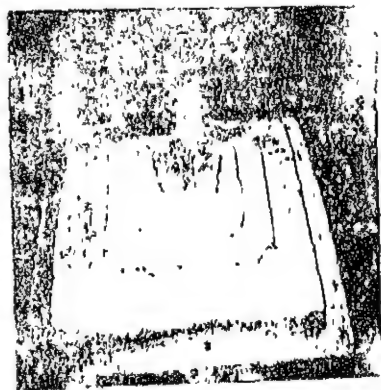
సాల గ్రామం

పేంకటదాసు మఠం (పెద్ద ఉమ్మేంకాల)

తిరుమలయ్య సమాధి

ఏక నాథస్వామి సమాధి

రచయితతో మాదిరెడ్డి పల్లి
భజన మండలి

భారతీయ తత్త్వం

తత్త్వజ్ఞానానికి భారత భూమి పుట్టినిల్లు. ఈ భూమికి ఆర్యావర్తమని ప్రాచీన నామం. ఆర్యులు నివసించిన భూమి కాబట్టి ఆర్యావర్తమన్నారు. సృష్ట్యాదిలో ఉన్న మనుష్య జాతిలో దార్మికులు, విద్వాంసులు, ఆప్తపురుషులు అయిన వారు ఆర్యులని, దుష్టులు ఆదార్మికులు అవిద్వాంసులైన వారు. దన్యులని ఋగ్వేదం తెలిపింది. (స. ప్ర. ఆ. స. 289 పే) "విజానీహ్యర్యాన్యేచ దన్యవో బర్హిష్మతే రంధయా శానదవ్రతాన్" (ఋ. మం. 1 సూ. 5, మం. 8) అనే ఋగ్వేద మంత్రాన్ని బట్టి నాటి పరిభాషలో ఆర్యులంటే జ్ఞాణులు, శ్రేష్టులని అర్థం. ఇట్టి జ్ఞాన సంపన్నులకు విద్వాంసులు, దేవులు అనేవి పర్యాయ వాచకాలు. ఇట్టి దివ్యజ్ఞాన సంపన్నులున్న మన భూమి ఆర్యావర్తమని పిలువబడింది.

తత్త్వం :

సమస్త, విద్యులకు మూలాధారమైన వేదవాణి వెలసిన ఈ పుణ్యభూమి తరగని తత్త్వజ్ఞాన నిక్షేపాలు కలిగియుంది. మానవుడు ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలనే చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధిని పొందాలని వేదం తెలుపుతున్నది. ఈ పురుషార్థాలలో చివరిదైన మోక్షసిద్ధికి రగవదుపాసన సాధనం. అట్టి సాధన ద్వారా పొందే జ్ఞానమే "తత్త్వం". ఇట్టి తత్త్వ సిద్ధివల్ల తానెవరు ? ఈ సృష్టి స్వభావమేదీ? ఏది మూల హేతువు? మొదలైన ప్రశ్నలు దయిస్తాయి. ఫలితంగా భౌతికాసక్తిని విడిచి అంతర్బుధనం నుండి పొంజ్ జ్ఞానమే తత్త్వం.

తత్వానికి "పరమాత్మ, స్వభావం" అనే అర్థాలున్నాయి. (శ.ర. 330 పే). స్వభావం అంతరంగిక వర్తనం. ఇది తెలుసుకోవాలంటే నూజ్వాతిసూక్ష్మమైన నిశిత పరిశీలన, ఏకాగ్రత కావలె. తత్వమంటే వేదార్థం పరమాత్మ. ఒక వ్యక్తి నన్ను రూపుని తత్వజ్ఞతకు ఎంత కష్టపడాల్సి ఉంటుందో అనుభవైకపెద్యమేకదా! అట్టి యెడల రూపగుణరహితుడైన పరమాత్మ తత్త్వం తెలుసుకునేందుకు మాటలు చాలవు. సాధన చేయాలి. ప్రాకృతిక పరిమితులను అధిగమిస్తే జ్ఞాన, కర్మ, ఉపాసనల ద్వారా ఈ తత్త్వ జ్ఞానం ఎరుక పడుతుంది. ఆ జ్ఞానమే సత్యం, చైతన్యం అనందం.

తత్ + త్వం తత్త్వం. తత్ అంటే అది. సృష్టి కారణ మూల శక్తి. పరమాత్మ. త్వం అంటే నీవు, జీవుడు. తత్ శబ్ద వాచ్యం, రూపరహితమైన పరబ్రహ్మం త్వం శబ్ద వాచ్యం జీవుడు. జీవునికి లక్ష్యం పరమాత్మను చిలది నీద్దని పొందడం. జ్ఞానవ్యక్తం రూపరహితం, ప్రకాశవంతం, సార్వకాలికం, సర్వ వ్యాపకం. అయిన అనంత కాంతిపుంజు పరమాత్మ. ఇట్లా తత్ను తెలిసికొని నీద్దని పొందటమే తత్వోదేశం. ఇదే వేదోక్త సత్యం.

సామవేద వాక్యమని చెప్పబడుచున్న "తత్త్వమసి" అనేది సామ బ్రాహ్మణానికి భాగమైన ఛాందోగ్యోపనిషత్తు లోనిది. ఈ వాక్యానికి చెందిన ప్రకరణ మిట్లా ఉంది. "నతు ఏషోఽణి మైత దాత్యమిదం సర్వం స అత్యా "తత్త్వమసి" శ్వేతతేజః ఇతి ఘాయ ఏవ మా భగవాన్ విజ్ఞాపయ త్వితి తదా సోమ్యేతి హోవాచ" (ఛాం. ఉ. 6.8.7) ఇది ఉద్దాలకుడు తనపుత్రుడైన శ్వేతతేజువుకు ఉపదేశం చేసే సందర్భం. ఈ ప్రకరణ భావం ఇట్లా గ్రహించాల్సి ఉంది. సూర్యం వర్ణింపబడిన పరమాత్మ జగత్తుకంతటికి అత్యు.

అది అత్యంత సూక్ష్మం. ప్రకృతి, జీవాత్మలకంటే మిక్కిలి సూక్ష్మమైనది. ఆ అత్యే సత్యం; నిత్యం, అదే జగత్తు కంతటికి అంత ర్యామియై ఆదారమై అధిష్ఠానమై ఉంది. ఆ అత్యే బ్రహ్మం, బ్రహ్మ సనాతనం, నిర్వికారం, సత్యరూపం, అనంతం. ఇట్లా అర్థాన్ని కలిగియున్న ఈ ప్రకరణం

లోని 'తత్వమసి' అనే వాక్యాన్ని తత్ + త్వమ్ + అసి అని మూడు భాగాలుగా విభజించినా తస్మిన్ + త్వం అని "తత్త్వం" పదానికి విగ్రహం చేసి తస్మిన్ ఆ పరమేశ్వరునందు, త్వం నీవు, అసి ఉన్నావు. వ్యావకుడైన పరమేశ్వరునందు జీవుడవైన నీవు ఉన్నావు అని అర్థం చెప్పాలి. లేదా తదాత్మక స్త్యమసి "తత్త్వం". పరమేశ్వరుడే ఆత్మగా కలవాడవు (డాం. 292 పే) అని ప్రకరణోచితంగా అర్థాన్ని తెలుసుకోవాలి. అంతేగాని 'తత్వమసి' అనే వాక్యానికి "నీవే బ్రహ్మవై ఉన్నావని" చెప్పటం సత్యార్థం కాదు.

కుమ్మరి.మట్టి.కుండ అనే మూడు పదార్థాలున్నాయి. కుమ్మరి తన జ్ఞాన ప్రతిభతో మట్టితో కుండను నిర్మిస్తాడు. కాలక్రమేణ కుండ మట్టిలో లీనమైపోతుంది. కాని కుమ్మరి పోనట్లే జీవుడు అంటే జీవధాతైన శరీరం ప్రకృతిలో లీనమవుతుంది. పరమాత్మలో కాదు. లీనమైనప్పటికీ కుండను చూచినప్పుడు ప్రతిభావంతుడైన కుమ్మరి గుర్తుకు వచ్చినట్లు అంతర్లీనమైన పరమాత్మ ప్రతిభే నీవు అంటే జీవుడు అనే సన్నిహిత భావాన్ని 'తత్త్వమసి' అనే శాక్యం గుర్తుచేస్తుంది.

ఎట్లాగంటే "నందెలు ఆరుస్తున్నాయి" అన్నప్పుడు ఇదపదార్థమైన మందెలు అరవటం సాధ్యపడదు కాబట్టి లజ్ఞార్థాన్ని గ్రహించి మంచస్థ పురుషులని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటున్నామో అట్లాగే "తత్త్వమసి" అనే వాక్యానికి వ్యావకుడైన పరమేశ్వరునందు జీవుడైన నీవున్నావనే అర్థాన్ని గ్రహించాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే బ్రహ్మము సర్వశక్తి మత్వ, దోషరహితత్వ గుణాలుకలది. జీవుడు అల్పశక్తి మత్వ, ద్రాంతి మత్వ దోషగుణ యుక్తుడు. అందువల్ల జీవ బ్రహ్మము లేకమే అనటం ద్రాంతి మూలకమే అవుతుంది.

"ప్రజ్ఞానమానందంబ్రహ్మ" (5-3) అనే ఐతరేయ బ్రాహ్మణవాక్యం బ్రహ్మ స్వరూపాన్ని తెలుపుతున్నది. ఈ వాక్యానికి ప్రకృష్టజ్ఞానం స్వరూపంగా కల, బ్రహ్మ అని అర్థం. భూత భవిష్యద్వర్తమానాలలో సర్వజగత్తును వృద్ధిచేసేది, భక్తులకు మోక్షానంద మిచ్చేది, మొదట గణింపతగింది బ్రహ్మమని స్వరూప స్వభావాలను తెలిపింది. జగత్తులో సర్వ సత్య పదార్థాలకన్న ప్రియతమమైన

జీవాత్మలో వ్యాపించి అంతర్యామిగా ఉన్న పరమేశ్వరుడు అత్మలకాత్మ. అట్టి పరమాత్మును ఉపాసించిన వానికి ఆనందం కలుగుతుంది. బ్రహ్మ జ్ఞానం పొందిన వారు సమస్త ప్రాణుల సుఖదుఃఖాలతో తాదాత్మ్యం పొంది పరస్పర సుఖోన్నతికి యత్నిస్తారని శతపథబ్రాహ్మణం (శ. బ్రా 14.3.2.18 నుండి 22) తెలిపింది. పరమేశ్వర సామర్థ్యం వల్లనే జగత్తు సృష్టింపబడింది. ఈ జగత్తుకు మరియొక నిమిత్త కారణం లేదు. సృష్టికి పూర్వం సర్వశక్తి మంతమైన బ్రహ్మము ఒక్కటే ఉన్నది. «హిరణ్య గర్భః» సమవర్తతాగ్రే భూతస్యజాత : పరిరేక ఆనీత్" (ఋ. 8.7.3-1) అనే ఋగ్వేద మంత్రం ఈ విషయాన్నే తెలిపింది. అవిద్యా నిద్రనుండి మేల్కొని ఎవడు బ్రహ్మ విద్యాప్రకాశాన్ని పొందుతాడో వాడే ఆ బ్రహ్మయంపలి నిత్య సుఖాన్ని అనుభవించగలుగుతాడు. "అనిత్యమందు నిత్యభావన, అశుచియందు శుచి భావన కలిగి ఉండటం అవిద్య" (పా. యో. ద. 2-5) వామదేవ మహర్షి అట్టి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొంది, ఆ జ్ఞాన సామర్థ్యంతో తనకు లోపల నెలపల ఉన్నది బ్రహ్మయే అని తెలుసుకున్నాడు. ఇట్టి జ్ఞానాన్ని సమాధి ప్రజ్ఞ అంటారు. (పా. యో. ద. 1.20) అత్మాది పదార్థాలను యదావిధిగా తెలుసుకోవటం సమాధి ప్రజ్ఞ. ఇట్టి విచారణ వల్ల జీవాత్మ పరమాత్ములు వేరని తేట పడుతుంది. ఈ రెండు వ్యాప్యవ్యాపక సంబంధాన్నే కలిగి ఉన్నాయి. వ్యాప్యం వ్యాపకాన్ని వదలి మనలేదు. అంతమాత్రాన రెండూ ఒకటే అనకూడదు. ఎట్లాగంటే ఆకాశం కంటే గృహం, గృహం కంటే ఆకాశం వేరుగా ఉండవు. అంతమాత్రాన అరెండూ ఒకటే అనలేము కదా! ఈ విషయంలో వేద తత్వ ప్రకాశమనబడే 'ఋగ్వేదాది భాష్యభూమిక" (122 పే) ఇట్లా తెలిపింది. "సర్వజగత్కర్త" సర్వశక్తి మంతుడు, ఎల్లరకు ఇష్టడు, ఎల్లరిచేత ఉపాసంపదగినవాడు, సర్వధారణ కర్త. సర్వవ్యాపకుడు, సర్వకారణుడు, ఆద్యంతాలు లేనివాడు, సచ్చిదానంద స్వరూపుడు, అజన్ముడు, న్యాయకర్త మొదలైన విశేషణాలతో వేదాది శాస్త్రాలు వర్ణించిన పరమేశ్వరుడే ఎల్లరకు ఇష్టదేవుడు. ఆతని కంటే భిన్నవ్యక్తిగాని, భిన్న పదార్థాన్ని గాని ఇష్టదేవుడుగా అంగీకరించువాడు అనార్యుడనదగును. కాబట్టి ఎల్లరకు అత్యయైన పరమేశ్వరునే మానవులంగా ఉపాసించాలి" అనే వాక్యాలు జీవేశ్వరులు ఒకటి కాదనే విషయాన్ని తేట పరుస్తున్నాయి. అందువల్ల వేదమునందు పరమాత్మ, జీవాత్మ, పృథి తత్వం ఎట్లా చెప్పబడిందో తెలుసుకుందాం.

ప ర మా త్మ త త్త్వం :

ఋణో ఆక్షరే పరమేవోమనస్మిన్ దేవా అధి విశ్వేనిషేధుః యస్తస్మిన్ వేద కిమ్పూ కరిష్యతి య ఇతద్విదుస్త ఇమే సమాసతే (ఋ 1.164.39) అనే ఋగ్వేద మంత్రం ఎవడు సకల దివ్యగుణ స్వభావాలను, విద్యలను దాల్చి యున్నాడో, ఎవనియందు సమస్త, పృథ్వి నూర్వాదిలోకాలు ఉపస్థితమై ఉన్నాయో, ఎవడు ఆకాశం వలె వ్యాపించియున్నాడో, సకల దేవతలకు ఎవడు దేవుడో (పరమేశ్వరుడో) ఆతనిని ధ్యానించి సుఖపడుదురు. అని పరమాత్మ ఉనికిని తెలుపుదున్నది.

ఈ సందర్భంలో ఒక విషయం గమనించాల్సి ఉంది. అదేమంటే దేవుడు, దేవత, పరమేశ్వరుడు అనే పదాలు లోకంలో సమానర్థకాలుగా వాడబడుతున్నాయి. అందువల్ల అనేక మంది దేవతలను పరమేశ్వర సదృశులుగా అర్చించటం జరుగు తున్నది. కాని ఈ రెండు పదాతున్న అర్థ భేదం గమనిస్తే పరమేశ్వరుడొక్కడే అని తేటపడుతుంది.

దే వు డు :

దేవుడు లేక దేవత అంటే దివ్యగుణాలతో కూడియున్నవారని అర్థం. దీనికి అగ్ని రేవతా, వాయుదేవతా, సూర్యదేవతా, చంద్రమా దేవతా, వసవోదేవతా, రుద్రో దేవతా, ఇంద్రో దేవతా, మరుతో దేవతా, విశ్వేదేవా దేవతా, బృహస్పతిర్ దేవతా ఇంద్రో దేవతా, వరుణో దేవతా, 4(య. 14.20) అనే ఋగ్వేద మంత్రం ప్రమా ణం. దివ్య గుణాలు కలిగిన సకల పదార్థాలు దేవతలని దీని భావం. (ఋ.భా.భూ. 105 పే), ఇట్టి దివ్య గుణాలు కల పృథ్వి, ఆకాశాది అష్టవసువులు, ప్రాణ అపొనాది ఏకాదశ రుద్రులు, చైత్రాది ద్వాదశాదీత్యులు, విద్యుత్తు, యజ్ఞం, అనేకముప్పదిమూడు దేవతలను వర్ణించింది. ఉపాస్య దేవుడు మాత్రం పరమేశ్వరుడొక్కడే అని తెలిపింది కాబట్టి దేవతాశబ్దంతో ఈశ్వరుని గ్రహింపకూడదు. "సమస్త జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తి స్థితి ప్రలయాలను చేసేవాడు, న్యాయాధీశుడు, అధిష్టత అయిన పరమేశ్వరుడు దేవులందరికీ దేవుడైన మహాదేవుడ"ని తెలుసుకోవాలి. (స.ప్ర. 225 పే).

"యేత్రింశతి త్రయస్సురో నేపాసోబ్ధిరానదన్ విదన్నహ ద్వితానన్" (ఋ 6-2-83-1) అనే ఋగ్వేద మంత్రం ముప్పదిమూడు దేవతలు నా అంతః కరణము నుండి పరమాత్మ నెరుంగు గాక (ఋ . భా. భూ. 119 పే) అని పరమేశ్వరుని ప్రత్యేకంగా తెలిపింది. ఈ ముప్పదిమూడు దేవతలకు పైనగల పరమాత్మను దేవాధి దేవుడు, న్యాయకర్త, సద్బిదానంద స్వరూపుడు, అజన్మడు అదిగాగల విశేషణంతో పేద శాస్త్రాలు వర్ణించాయి. ఈ పరమేశ్వరుడే ముప్పది నాల్గవ దేవత.

ఎల్లరకు ఆత్మయైన ఆ పరమాత్మనే అందరూ ఉపాసించాలి (ఋ . భా. భూ. 120 పే) లోకంలో మంచి, చెడు అనే రెండు కర్మలు నిత్యం జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అందులో మంచి అనే కర్మను ఆచరించినవాడు అనంద ఉత్సాహాలను పొందు తున్నాడు. చెడు కర్మాచరణం భయ సంకోచ, లజ్జా హేతువై శుండటం నిత్యానుభవం ఈ విషయాన్ని "ఈశావాస్యమిదగ్ం సర్వం" (య. 40-1) అనే యజుర్వేద మంత్రం ఈ జగత్తునందంతట వ్యాపించి నియమించువాడు ఈశ్వరుడొక్కడే, అతనిని ఉపా సీస్తూ అన్యాయాన్ని విడిచి న్యాయరూపమైన ధర్మమార్గం అను సరిస్తూనే ఆత్మద్వారా అనందం అనుభవించమని తెలిపింది. (స.ప్ర. 225 పే) ఈ విషయాన్నే సరుత్తం (7-4) ఇట్లా తెలిపింది. వేదాలలో అనేక విధాలుగా పరమేశ్వరోపాసన వర్ణింపబడింది ఇట్టి పరమేశ్వర సామర్థ్యంతోనే ఇతర దేవతలన్ని కొండక ప్రయోజన సిద్ధి క్రొత్తకు నిర్మింపబడ్డాయి. దేవతలను ఉత్పన్నంచేసి ధరించి రక్షిస్తున్న ఆ పరమేశ్వరుని కంటే మరియొక ఉత్కృష్ట పదార్థమేదీలేదు, సర్వమంగళకారియైన ఆ పరమేశ్వరునే ఉపాసించాలి. వ్యవహారములో ఉపయోగపడే దేవతలను ఉపాసించరాదు (ఋ . భా. భూ. 115, 116 పే) హిరణ్యగర్భ : సమవర్త తాగ్రే భూతస్య.... కస్మై దేవాయహవిషో విధేమ" (య. 8.7-3-1) అనే ఋగ్వేద మంత్రం కూడా సృష్టికి పూర్వం పరమేశ్వరుడొక్కడే ఉన్నాడు. అతడే జగత్తుకు స్వామి. అందువల్ల ఆ సుఖస్వరూపునే మనమందరం ఉపాసించాలని వై విషయన్ని సృష్ట పరుస్తున్నది.

ఈశ్వర నిర్మితమైన జీవార్థి శరీరం, ఇంద్రియాదులు జీవుని అదీనంలోనే ఉంటాయి, వాటి ద్వారా పనిచేసే జీవుడే కర్మ ఫలాన్ని అనుభవిస్తాడు. అంతేగాని

జీవుడి కర్మలను పరమేశ్వరుడు అనుభవించడు. కాబట్టి జీవుడు కర్మలు చేయటంలో స్వతంత్రుడు. అట్లాగే న్యాయాచరణాది, కార్యనిర్వహణలో పరమాత్మ స్వతంత్రుడని గ్రహించాలి. జీవుడు తనపరిధిలో కర్మాచరణ విషయంలో స్వతంత్రుడైనా మోక్ష పాప విషయంలో జీవుడు పరమాత్మ అధీనుడై ఉంటాడు. ముందకోపనిషత్తు ఇట్లా తెలిపింది.

“సమానే వృక్షే పురుషోని మగ్నో

అగీశయా శోచతి ముహ్యమానః

జృష్టం యదా పర్యత్యన్యమీశం

అన్యమహిమాన మితి వీతశోకః”

(ముం. 3-1-2)

ఒక వృక్షమునందు అంటే శరీరమునందున్న పరమాత్మ జీవాత్మలలో అస్వాదీనతవల్ల జీవాత్మ మోహాన్ని పొందుతాడు. తద్వారా నుభ, దుఃఖాలను అనుభవిస్తాడు. ఇట్లా జ్ఞాతగా ఉన్న జీవాత్మ జ్ఞేయమై, జ్ఞానప్రతీకగా ఉన్న పరమాత్మను మహిమగలవానిగా తెలుసుకొని శోకరహితుడౌతాడు, అనే భావం, జీవాత్మ కర్మలు చేయటంలో స్వతంత్రుడని, మోక్షవిషయంలో పరమాత్మను ఆశ్రయించాలని వ్యక్తికవిస్తున్నది

జీవేశ్వరులిద్దరూ చేతన స్వరూపులే. (స.ప్ర. 245 పే) చేతనమైనా జీవాత్మ అవిద్యతో కూడి ఉంటుంది, కాబట్టి మాయతోను. అవిద్యాయుక్తం కాని చేతన పరమాత్మను ఆ తపంతో పోల్చిచెప్పింది కఠోపనిషత్తు (కఠ 3-1) ఈశ్వరుని స్వరూపం చేతనతత్త్వమొక్కటే కాబట్టి అవతరించుట అనేది ఈశ్వరునికి వర్తించదు. కాలక్రమేణ మతాలు ఏర్పడి మతాదర్శాలు తమబోధనలతో లోకులను పెడమార్గం పట్టించి నందు వల్ల లోకంలో జడవాదం ప్రబలి ఈశ్వర అవతారం వాదం వేళ్ళూనుకుంది. ఈశ్వరుడు అవతారమెత్తడని చేప్పేందుకు “అజపకపాత్” (య. 34-53) “సపర్యగాద్భుక్రమకాయమ్ (య. 40-8) అనే యజుర్వేద వచనాలు ప్రమాణం. ఈశ్వరుని ధర్మ నియుక్తం కర్మం. జ్ఞాన ఆనందాదులు గుణాలు. జీవుడికి సంతానోత్పత్తి, మంచి, చెడు గుణాలు అనేకాలున్నాయి. ఆకలి, దప్పిక, సంతోషం, శోకం అనేవి జీవాత్మకు

పరమాత్మకంటే భిన్నగుణాలు. దేహంలో జీవాత్మ ఉండేంతవరకు ఈగుణాలుంటాయి. వదలి పోగానే ఈ గుణాలు వెడలి పోతాయి. ఇది మనం జీవన విధానంలో అనుభవ పూర్వకంగా గమనిస్తున్న విషయమే. దీపం వెలిగి ఉన్నప్పుడే ప్రళాశం ఉంటుంది. దీపం మలగంగనే వెలుగు పోతుంది. అట్లాగే జీవాత్మ శరీరాన్ని వదిలిన వెంటనే కోరిక, ద్వేషాది గుణాలు కూడా పోతాయి. అందువల్ల పై గుణాలన్నీ జీవాత్మకే చెందినవని చెప్పే వీలుకలుగుతున్నది. అవి పరమాత్మకు చెందినవి కావని తేలు తున్నది. జీవాత్మతో పాటు శరీరంలో ప్రవేశించిన పరమేశ్వరుడు. నిత్యుడు. కాబట్టి అనుప్రవిష్ట రూపమందే చెక్కు చెదరకుండా ఉంటాడు. జీవాత్మ అంతః కరణాలు శరీరగతితోనే వనిచేస్తుంటాయి. ఒకవ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తిగా మారనట్లు బ్రహ్మ జీవుడుగా మారతాడని చెప్పటం అసంబద్ధ విషయం. ఈశ్వరుడు సత్తు, చిత్తు, ఆనంద స్వరూపుడు జీవుడు సత్తు, చిత్తు, ఆనంద రహితుడు కాబట్టి జీవుడు అనందాన్ని పొందటానికి నిరంతరం ఈశ్వరోపాసన చేయాలి.

"సత్యం జ్ఞానం ఆనంత స్వరూపం, అంతర్యామి అయిన బ్రహ్మాన్ని స్వబుద్ధి జ్ఞానంతో స్థిమితమై ఉన్నదిగా తెలుసుకున్న జీవుడు వ్యాపకుడైన పరమేశ్వరుని యందు మోక్ష సమయంలో స్థిరుడౌతాడు. సమస్తదుఃఖాల నుండి విడవడి ఎల్లవేళల పరమేశ్వరునితో ఆనందాన్ని పొందుతాడు. "(త్రై. ఉ. 1-1) అనే తైత్తిరీయ ఉపనిష ద్వాక్యాలు జీవుడు పరమాత్మ సొన్నిధ్యమందుడి ఎల్లయెడల ఆనందం అనుభవించడ మే మోక్షం అనే భావాన్ని వ్యక్తీకరిస్తున్నాయి. కాబట్టి ప్రకృతి పురుషులను వేరు వేరుగా తెలుసుకోవటం వివేకం అవుతుంది. స్థిరమైన ఆ వివేక భ్యాతే ముక్తిమార్గను వుతుంది. "అవిద్య అదర్శన అజ్ఞానాదుల యొక్క అభావంతో ప్రకృతి పురుష సంయోగాభాసం కలుగుతుంది, ఇదే ఆత్మయొక్క కేవలత్వం, తైవల్యం, ముక్తి. (సం. పా. యో. ద. ౨-25, 26) అని పాఠంజలయోగదర్శనం వివరించింది. ముక్తిలో జీవుడు పరబ్రహ్మతో సహచరియౌతాడు. అంతేకాని లీసంకాడు. అంటే బ్రహ్మం, జీవుడు ఒకటి కాదని భావం. నేను ఆతడు ఒకటి అన్నపుడు ఇరువురు అవిరోధులని భావం. అట్లాగే నేను బ్రహ్మము ఒకటే అన్నపుడు కూడ ఇరువురు అవిరోధులనే అర్థం. "తత్వషణి" అనే ఛాందోగ్యోపనిషత్తు యొక్క చాక్యర్థమిదే : బృహదారణ్యకంకూడా ఈ భావాన్నే ఇట్లా వ్యక్తం చేసింది. ఏ పరమేశ్వరుడు ఆత్మయందు జీవునియందు

స్థితుడై జీవాత్మ కంటే భిన్నుడై 4న్నాడో ఏ పరమేశ్వరుడికి జీవాత్మ శరీర మో, ఏ పరమాత్మ జీవునికన్న భిన్నుడై జీవుని పుణ్య వాపాలకు సాక్షియై ఫలాన్నిస్తున్నాడో అంతర్యామియైన అతడే ఆత్మ. (బృ.ఉ. 3-7.22) సమాధి దశలో పరమేశ్వర సాక్షాత్కారం పొందిన యోగి కూడా అయమాత్మా బ్రహ్మ" నీయందు వ్యావకుడైన బ్రహ్మ స్వరూప వ్యాపించి ఉన్నాడు. (స.ప్ర. 250 పే) అని తెలుసుకుంటాడు. ఇట్టి వివేచన వల్ల జీవేశ్వరులు ఒకటి కాదని బోధపడుతున్నది.

శివాజ్ఞ లేంది చీమైనా కుట్టదు. పరమేశ్వరుని ప్రేరణతోనే జీవుడు కర్మలను చేస్తున్నాడు. అనేలోక వ్యవహారం అజ్ఞానంతో కూడుకున్నది. 'చరాచరాత్మకమైన ఈ జగత్తుకు పరమేశ్వరుడు ఈశ్వరుడు. అతని ఆదీనంలోనే ఈ జగత్తు ఉంటుంది.' (ఋ. 8-7.3-3) 'చరాచరాత్మకమైన సమస్త జగత్తు యొక్క సృష్టి ప్రళయాలకు పరమేశ్వర ఆదీనాలు' (అధ, 13.3.3-3) అనే ఋగ్వేద, అథర్వణవేద వాక్యాలకు పై విధంగా ఈశ్వరుడు ఈ జగత్తుకు నియంత, దేవుడు స్వరంధ్రుడు కాదు, జీవుడు చేసే కర్మలన్నీ నియంత అయిన ఈశ్వరుని మూలకంగానే జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి, ఈశ్వరుడే సర్వకర్మలకు కారణమని అర్థం చెప్పటం అసంబద్ధ వాదనే అవుతుంది. ఎట్లాగంటే న్యాయాధిపతి ఒకనేరస్తున్న ఎందుకు నేరం చేశావని ప్రశ్నిస్తే నేరం చేసేందుకు అవకాశం వుంది కాబట్టి చేశాను. అవకాశమే లేకుంటే చేయనుగదా! అనే సమాధానం ఎంత సమంజసముగా ఉంటుందో జీవుడిచేత ఈశ్వరుడే సర్వకర్మలు చేయచున్నాడనటం కూడా అంతే సమంజసముగా ఉంటుంది. సత్యజ్ఞాన స్వరూపుడైన ఈశ్వరుడు జీవులను చెడు కర్మలకు ప్రోత్సహిస్తాడని చెప్పటం, తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలను చెడుపనులకు ప్రోత్సహిస్తారని చెప్పడం వంటివి! జీవుడు రాగాది దోషయుక్తమైన లౌకిక కర్మనుగాని, వైదిక కర్మను గాని చేయ ప్రయత్నించినపుడు హృదయస్థ పరమేశ్వరుడు జీవుడు చేయబోయే కార్యం చేయతగిందో కాదో ప్రబోధిస్తాడే కాని బలవంతంగా జీవున్ని సత్కార్యాలయందు ప్రవర్తింప చేయడు. దీనినే భగవద్ప్రేరణ అంటారు. వ్యక్తత తెలిసిన బిడ్డకు తల్లిదండ్రులు మంచి చెడులను తెలుపుతారే గాని అతడు చేయబోయే కర్మ నుండి బలవంతాన మల్చరు కదా! ఈ ఐవాన్ని మనుస్మృతి ఇట్లా వ్యక్తం చేసిందని వేదాంతదర్శనం (421పే) తెలిపింది.

యమో వై వస్వతో దేవోయస్తవై ష హృదిస్థితః

తేన చేదవివాదస్తే మాగంగా మాకురూన్ గమః (మను 8.92)

"సీపు చేయదలచిన కార్యం నీ హృదయ స్థిత దయామయుడు నీయంత అయిన శేషునిచేత అంగీకరింపబడినదైతే అది కర్తవ్యమని, అంగీకరింపబడనదైతే ఆకర్తవ్యమని ఎంచుము.

బిడ్డలు స్వతంత్రించి తమతమ పరిసర సమాజంలో తిరిగేప్పుడు మంచి, చెడులలో ఏ ప్రభావం వారిపై ఎక్కువగా పడుతుందోవారు దానికి అలవాటు పడటం అనుభూతవిషయమే. అట్లాగే రాగాదియత్తుడైన జీవుడు కూడా తనకర్మలు చేయటంలో స్వతంత్రుడై అంటే కర్తవ్యపుణ్య పాప ఫలితాలు అనుభవిస్తున్నాడు. బుద్ధి సత్వంతో సంబంధమున్నంత వరకు జీవుడు తాంకిక వైదిక కర్మలను ఆచరించి కర్త అవుతున్నాడు. సమాధి, సుషుప్తి, మోక్షాలతో జీవుడికి బుద్ధి సత్వంతో సంబంధ ముండదు కాబట్టి ఆకర్త అవుతాడు. వద్రంగి తన పనిముట్లతో కొయ్యను చేదించి నరకటం అనే కర్మకు కర్త అవుతున్నాడు. అట్లాగే జీవాత్మకూడా సాధన సంపత్తితో సంబంధ మున్నప్పుడే కర్తయై, సంబంధం లేనపుడు ఆకర్త అగునని. భావం. జీవుడు క్రియాశక్తి అంటే ప్రయత్నాన్ని కలిగి ఉన్నపుడు కర్త అవుతున్నాడు. ఈ క్రియాశక్తి నిత్యం కాదు కాబట్టి అది లేనపుడు ఆకర్త అవుతున్నాడు సమాధి, సుషుప్తి మోక్షాలతో ఆకర్తగా ఉంటాడు. (వే.ద. 415) ఇట్లా స్వతంత్రుడై జీవుడు చేసే సర్వకర్మలకు ఫలప్రదాత మాత్రం బ్రహ్మయే. (వే.ద. 524 పే) ఒక వస్తువులో మరొకవస్తువున్నా ఒకదాని గుణాలను ఇంకొకటి ఎట్లా పొందలేదో అట్లాగే సర్వవ్యాపకుడైన బ్రహ్మ సమస్త వస్తువులలో ఆంతర్యామిగా ఉన్నా అ వస్తువికారాలు పరబ్రహ్మకు అంటవు. సమస్త లోకానికి నేస్తం వంటి వాడైన సూర్యుడికి లోకుల యొక్క నేత్రదోషాలు ఎట్లా అంటవో, అట్లాగే సర్వభూతాంతరాత్ముడైన పరమేశ్వరుడికి కూడా ప్రాణుల సుఖదుఃఖాలు అంటవని (క. ఉ. 5.11) కరోపనిషత్తు తెలిపింది. న్యాయాధిపతి నేరస్తుని నేరము యొక్క స్వభావాన్నిబట్టి కారాగారం, ఉరి, శిక్షాదులు ఎట్లా విధిస్తాడో అట్లాగే పరమాత్మకూడా జీవుని కర్మానుసారం ఫలితాల నిస్తాడు. అందుకే బ్రహ్మ సుద్దేశించి కర్మలు; చేస్తూనే సూరేండ్లు బ్రతుకగోరుము

[1943]

(య. 13-43) పాచికలతో జూదమాడకుము. (య. 7-8.5.16) స్వాధ్యాయాన్ని విడువకుము (త్ర. ఉ. 1.11) ఇంద్రియాలను వశపరుచుకో, చిత్తమును స్వాధీనము నందుచుకో. సదాచారాన్ని విడవద్దు. నిత్యాగ్ని హోత్రం చేయాలి. అలసత్వం వదలి పరమాత్మ నామాన్ని ప్రణవాన్ని జపించు (మను. 4.145) మొదలైన విధంగా విధినిషేధ పూర్వక ధర్మాన్ని వేదశాస్త్రాలు ఉపదేశిస్తున్నాయి.

ఇట్లా కర్మఫలితాన్ని అనుభవించజేసే భగవంతుణ్ణి ఎందుకు ప్రార్థించాలి? అనే ప్రశ్నకు సమాధానమిది. జీవుడి బుద్ధి నిర్మలమై సుకర్మలలో ప్రవర్తించ జేసేందుకు భగవంతుని ప్రార్థించాలి. ప్రార్థన మానసిక కర్మ, అందువల్ల బుద్ధి నిర్మలమౌతుంది. జీవునికి కర్మానుష్ఠాన సమయంలో పరమేశ్వర ప్రేరణ కలుగుతుంది. ఈ ప్రేరణ జీవుణ్ణి నిర్బంధించదు. ఏ జీవుడు అట్టి ప్రేరణకు అనుకూలంగా నడుస్తాడో అతడు ఊర్ధ్వ లోకాలను పొందుతాడు. ప్రేరణకు విరుద్ధంగా కర్మలను అనుష్ఠించినవాడు అదోలోకాన్ని పొందుతాడు. (క.ఉ. 3.8) అంటే భగవంతుని నిగ్రహానుగ్రహాలు కర్మల స్వభావాన్ని అనుసరించే లభిస్తాయి, జీవుడు కర్మ చేయటంలో స్వతంత్రుడే కాని ఫలితానుభవంలో పరతంత్రుడనే సారాంశం బోధపడుతున్నది.

ఈశ్వరుడు సగుణుడా? నిర్గుణుడా? అనే సంశయానికి సమాధానమిది. 'యద్గుణైస్సహ వర్తమానం తత్సగుణం, గుణేభ్యోయన్నిర్గుతం పృథగ్భూతం తన్నిర్గుణం' (ఈ. ర. సా. 12 పే) గుణాలతోకూడి యున్నది సగుణం, గుణరహితమైంది నిర్గుణం. అనంత జ్ఞానబలాది గుణాలతో సహితుడవటం వల్ల పరమేశ్వరుడు సగుణుడు అనబడుతున్నాడు. జడస్వరూపం, జీవుడికున్న దోషాది గుణాలు పరమేశ్వరుడికి లేక పోవటం చేత నిర్గుణుడని పిలువబడ్డాడు. ఇట్లా పరమేశ్వర సగుణ, నిర్గుణాలు తెలుసుకోవలసివుంది.

ఈశ్వరుడు సాకారుడనటం కుదరదు. సాకారం పరిమితమైనట్టిది. పరమేశ్వరుడో సర్వవ్యాపకుడు, కాబట్టి అయనకు ఈ పరిమితి వర్తించదు. సాకారుడైన జీవుడికివలె పరమాత్మకు అవయవాలు లేవు, పరమాత్మ సర్వవ్యాపకుడు కాబట్టి

అల్పజ్ఞుడైన జీవుడివలె కాక సమస్తాన్ని రచించటం, గ్రహించటం, చూడటం, వినటం, అనే ప్రజ్ఞను కలిగియున్నాడు. సాకారుడైన జీవుడికి ఈ ప్రజ్ఞలేదు. యజుర్వేదం 'న తస్య ప్రతిమా అస్తి' (య. 31-3) అని తెలిపింది. భగవంతునికి రూపంలేదు; అంటే నిరాకారుడని అర్థం.

కాని సర్వాంతర్యామి అయిన పరమాత్మను వర్ణించేప్పుడు వేద మంత్రాలలో ఉపనిషత్తులలో అటనట అవయవకల్పన గోచరమవుతున్నది. ఉదాహరణకు ఈ ఆదర్శణ వేద మంత్రాలు గమనిద్దాం.

“యస్య భూమిః ప్రమాన్త రిక్షముతోదరం
దివం యశ్చక్రేమూర్ధానం తస్మై జ్యేష్ఠాయబ్రహ్మణే నమః”
(అథ. 10-7-32)

“యస్య సూర్యశ్చక్షుశ్చంద్ర మాశ్చ పునర్నవః
అగ్నిం య శ్చక్ర ఆస్యం తస్మై జ్యేష్ఠాయబ్రహ్మణే నమః”
(అథ. 10-7-33).

'ఎవనికి భూమి పాద పీఠమో, అంతరిక్షం ఉదరమో, ద్యౌలోకం మూర్ధమో, సూర్య చంద్రులు నేత్రాలో, అగ్ని అస్యమో, అట్టి జ్యేష్ఠ బ్రహ్మకు నమస్కారం' (వే. ద. 156 పే), అని పరమాత్మ రూపం అవయవకల్పనతో వర్ణింపబడింది. చాందోగ్యోపనిషత్తు (చాం. 262 పే) అవయవ కల్పనతో విరాట్ స్వరూపాన్ని ఇట్లా తెలిపింది. “తస్య హవా ఏతస్యోత్పానో వై శ్వానరసస్య మూర్ధైవ సుతేశ్చక్షుర్ విశ్వరూపః ప్రాణః పృథగ్ వర్తాత్మా సందేహో బహులో బస్తిరేవరయిః పృథివ్యేవ పాదావరూపేవ వేదిర్లోమాని బర్హిర్ హృదయం గార్హ పత్యో మనోఽన్వాహో ర్యపచన ఆస్యమాహవ నీయః” (చాం. ఉ. 5-18-2) అనే చాందోగ్యోపనిషద్వాక్యం వైశ్వానరాత్మయైన పరబ్రహ్మ తేజోమయమైన ద్యులోకం శిరస్సు, వాయువు ప్రాణం

సూర్యుడు నేత్రం, అనంతమైన ఆకాశం అతని మధ్య శరీరం ఐశ్వర్య రూపమైన జలం అతని మూత్రాశయము, పృథివి పాదాలు; యజ్ఞవేది వక్షస్థలం గార్హపత్యాగ్ని హృదయం, అన్యోహర్యవచనాగ్ని మనస్సు, ఆహవసీయాగ్ని ఆస్యం. అంటూ మనుష్యరూపాన్ని పోలిన రూపాన్ని కల్పిస్తూ వర్ణించింది. ఇట్టి వర్ణనలను ఆధారంగా తీసుకొని అజ్ఞానులు నిరాకారధ్యానం కష్టసాధ్యం అని ప్రచారం చేస్తూ పరమాత్మను కల్పనారూపంతో స్థిరపరిచారు. అంతేగాని పరమాత్మ సాకారుడుకాడు. సత్యజ్ఞానం అ విషయాన్నే ప్రతిపాదించింది.

‘కేశ, కర్మ విపాక ఆశయాలకు అతీతుడై, పురుష విశేషుడు. ఈశ్వరుడు (నం. పా. యో. ద. ప్ర. పా. 24, 27 సూ).’

పురుషుడంటే జగత్తనే పురమందంతట నిండియుండే వాడని భావం “పుర్” అంటే ముందు “ఉప” అంటే కాల్చుట. సృష్టికి పూర్వమే పాపాలను దగ్ధం చేశాడు పురుషుడు, (బ్ర.ఉ. 28 పే) ఈశ్వరుడంటే సత్యవిచారశీలజ్ఞానం, అనంత ఐశ్వర్యం కలవాడని భావం ఇట్టి ఈశ్వరుణ్ణి తెలిపే శబ్దం ‘ఓం’ కారం. (నం.పా.యో.ద. 1.27) ఆకాశ ఉకార మకారాల కలియకే ‘ఓం’ కారం. ‘అ’ అంటే సమస్త సృష్టిని విరాజింప చేసే విరాట్టు, అగ్ని, విశ్వుడు అని అర్థం. ‘ఉ’ అంటే సమస్త సృష్టి గర్భమునందు గల సూక్ష్మ స్థితియందున్న హిరణ్య గర్భుడు, తైజసుడు, వాయువు అని ‘మ’ అంటే సమస్త ఐశ్వర్యాలను ఇచ్చే ఈశ్వరుడు, ఆదిత్యుడని తెలుసుకోవాలి. ఇట్లా ఆకార ఉకార మకార బీజాక్షరాలున్న ‘ఓం’ కారం సర్వజ్ఞుడైన పరమాత్మకు విశిష్టనామమై ఉంది. (న.ప్ర.ప్ర.స 13 నుండి 16 పే). ఇట్టి ‘ఓం’ కార అక్షర బ్రహ్మను నిత్యం ఉపాసించే జీవుని ప్రాణం ఉద్ధృగతిని పొందుతుంది. చిత్తం సత్యగుణ ప్రధానమై నిర్మలమౌతుంది. చిత్త సంస్కారాలు ఉడిగి పోతాయి, పాము కుటుసాన్ని విడిచి సూతన దేహకాంతితో ఏట్లా ప్రకాశిస్తుందో అట్లానే నిత్యం ఓంకార బ్రహ్మను ఉపాసించిన జీవుడు నిర్వికల్ప సమాధిని పొంది జ్ఞానరూప తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తాడు. (ప్ర.ఉ. 5.2 నుండి 5 శ్లో). అంతేగాక ‘ఓం’ కారం వేదత్రయ రూపం యుగ్య జాస్సామ అథర్వణ వేదాలు ఆ ‘ఓం’ కారంలోనే సమావిష్టాలై ఉన్నాయి. కాబట్టి వేదత్రయ సారమే ‘ఓం’ కారమని శిష్టుల తలంపు. అదెట్లాగంటే ‘ఓం’ కారంలో ఉన్న

అకారం ఋ గ్వేద మాత్ర రూపం. ఋ గ్వేదం పదార్థ విజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది. కాబట్టి ఓంకారంలోని అకార రూప ఏక మాత్రోపాసన ఎవడు చేస్తాడో వాడు లోకజ్ఞానం కల వాడై అందరిచేత ఆదరింపబడుతాడు. ఇంద్రియ నిగ్రహం కలుగుతుంది. బ్రహ్మ చర్యాన్ని పాటిస్తూ సత్కవచుడౌతాడు 'ఓం' కారంలో ఉన్న అకార ఉకారాలనే ద్వి మాత్రవాచ్య బ్రహ్మను ధ్యానించేవాడు ప్రసన్న చిత్తుడౌతాడు, చిత్తశాంతిని పొందు తాడు ఋ గ్వేద మూలన జ్ఞానంతుడౌతాడు యజుర్వేద మూలన జ్యోతిష్టామాది కర్మ లను ఆచరిస్తూ, బ్రహ్మోపాసనతో సుఖిస్తాడు. అకార ఉకార మకారాలనే త్రిమాత్ర ఉపాసనవల్ల సూర్యతేజః ప్రాప్తి జ్ఞానసంపద కలుగుతుంది. అకార రూపక ఋ గ్వే దంవల్ల పదార్థ విజ్ఞానం, ఉకార రూపక యజుర్వేదం వల్ల అగ్నిహోత్రాది శుభ కర్మ లను ఆచరించి తాద్యారా సౌఖ్యియౌడతాడు. మకార రూపక సామవేదంవల్ల ప్రాణ విద్యను అభ్యసించి యోగాభ్యాసాన్ని ఆచరించి సమాహిత చిత్తంలో బ్రహ్మను తెలుసుకుంటాడు. ఇట్లా త్రిమాత్రాత్మకమైన 'ఓం, కారాన్ని ఉపాసించే యోగిచిత్తై కాగ్రతను పొంది ముక్తుడౌతాడు (వ.ఉ. 5, ప్ర. 3, 4, 5, 7) చిత్తవికాగ్రతకు ప్రణవ జపం తదర్థ భావన సాధనమని పతంజలి మహర్షి తెలిపాడు. (సం.పా.యో.ద. 1-28).

ప్రకృతి తత్త్వం

సృష్టికి పూర్వమున్న అనాది పదార్థాలు మూడు. అవి ఈశ్వరుడు, జీవుడు ప్రకృతికి. వేదశాస్త్రాలు సృష్టిక్రమాన్ని తెలిపాయి. విషయ వివేచనలో ఈ రెంటికి, భేదం కనపడదు. ఎట్లాగంటే మట్టి గోడను కడుతున్నాడు అని చెప్పినప్పుడు రాళ్ళు మట్టి నీరు సమయ ప్రయత్నం అనే ముడు విషయాలు గోడట్టకడం అనే విషయ ములో ఎట్లా ఇమిడి ఉన్నాయో అట్లాగే సృష్టి తత్వాన్ని తెలిపే విషయమ లో వేద శాస్త్రాలు భేదాన్ని కలిగి ఉండలేదు. (ఈ.సా.ర. 125 పే).

ముందుగా ఈశ్వరుడు సూక్ష్మరూపంగా ఉన్న ప్రకృతి నుండి ఆకాశాన్ని విస్తృత పరిచాడు. తరువాత క్రమంగా ఆకాశంనుండి వాయువు, వాయువు నుండి అగ్ని, అగ్ని నుండి జలం, జలం నుండి వృథ్వి, వృథ్వి నుండి ఓషధులు, ఓషధుల

నుండి అన్నం, అన్నం నుండి వీర్యం, వీర్యం నుండి పురుషుడు అంటే శరీరాన్ని కలుగజేశాడు. (తై. ఉ. బ్ర.నం. వ.ప్ర. అ. 35 పే).

పరబ్రహ్మజ్ఞానమయ సంకల్పంచేత అవ్యక్త సూక్ష్మ ప్రకృతి క్రమంగా స్థూల రూపాన్ని ధరిస్తుంది. అదే సృష్టి (ముం. ఉ. 1-1-8) ఈ సృష్టికి ఈశ్వరుడు నిమిత్త కారణం. ప్రకృతి ఉపాదానకారణం వద్రంగి వస్తువును చేస్తాడు. కాని అందు లీనం కానట్లే, పరమేశ్వరుడు సృష్టిని నిర్మాణం కావిస్తాడు. అందులీనంకాదు. కాబట్టి పరమేశ్వరుడు నిమిత్తకారణం. క ల ప త న ం త తా ను గా వస్తురూపం ఎట్లా ధరించలేదో అట్లాగే ప్రకృతి తనంత తానుగా మార్పుచెంది రూ పాన్ని పొందలేదు. కాబట్టి ప్రకృతి తానుచేయకున్న ఉపాదాన కారణం. తాను చేయటం వల్లనే ఏదేసీ అగుటయు, తాను చేయకున్న కాకుండుటయు, తాను స్వయంగా మార కుండా మరియొక దానిని మరియొక విధంగా చేయటం నిమిత్త కారణ లక్షణం. తనులేదేని ఏదియు కాకుండుట, తానే అవస్థాంతరంగా మారేది ఉపాదాన కారణం అనబడుతుంది." [సం. ప్ర. 8-270 పే].

స్థూలం, జడం అయిన జగత్తు ఉత్పన్నం కావటానికి ఉపాదాన కారణం కావాలి. కారణం లేకుండా ఏ కార్యం జరగదు. పరమేశ్వరుడు కూడా కారణం లేకుండా ఏ కార్యంచేయడు. కాబట్టి కార్యమనేది ఎల్లప్పుడు కారణానికి అనుకూలం గానే ఉంటుంది. అందువల్లనే కారణం ద్వారా కార్యం చేయటానికి కర్త ఎంతైన అవసరం. కుమ్మరి లేకుండా కుండలు చేయటం అసంభవం, కుండలు చేయటం అనే క్రియలో కుమ్మరి నిమిత్త కారణం. మన్ను ఉపాదానకారణం. దండ వక్త్రాదులు సామాన్య కారణాలు. దీనినే సాధారణ కారణం అంటారు. చేయటం అనే క్రియలో సాధన భూతమై సాధారణ నిమిత్తమై ఉండేది సాధారణ కారణం అనబడుతుంది. (స.ప్ర.న. 8-27 పే), అట్లాగే సృష్టి నిర్మాణ క్రమంలో క్రమంగా పరమాత్మ, ప్రకృతి, జీవుడు నిమిత్త ఉపాదాన, సాధారణ నిమిత్త, కారణాలు.

ప్రథమావస్థలో పరమ సూక్ష్మమై ఉన్న ప్రకృతి రూప కారణం నుండి కొంచెం స్థూలమైనప్పుడు దానిని 'మహతత్త్వం' అంటారు. మహతత్త్వం అంటే బుద్ధి. పరమేశ్వరుని మహతత్త్వం ఉదయిస్తుంది. దాని నుండి అహంకారం, అహంకారం నుండి మనస్సు జనిస్తుంది. మహతత్త్వం

అని చెప్పబడే స్థూల ప్రకృతి వికారమే బుద్ధి. ఇది సత్త్వగుణ ప్రధానమై ఉంటుంది. (శ్రే. ఉ. 27 పే) ప్రకృతి యొక్క అహంకారావస్థ నుండి వందభూతాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, నానావిధ భేదాలు, వాటి నుండి అన్నం, అన్నం నుండి వీర్యం - వీర్యం నుండి శరీరం కలుగుతున్నాయి. దీనిని మైథున సృష్టి అంటారు. (స. ప్ర. 269 పే) ఇట్లాపరమాత్మశ్రీ పురుష శరీర నిర్మాణం కావించి జీవులను సంయోగ పరచిన పిమ్మట మైథున సృష్టి ప్రారంభం అవుతుంది.

గర్భంలోపల శిశువు ఎట్లా ఉంటాడో అట్లాగే ఈశ్వరుని లోపల జగత్తు ఒదిగి ఉంటుంది. బయటి పదార్థ సహాయం లేకుండా సాలీడు తనలోనుండి దారాన్ని తీసి గూడు కట్టుకొని ఆ గూడియందు తానే ఎట్లా క్రిడిస్తూ ఉంటుందో అట్లాగే బ్రహ్మం తనలో నుండి జగత్తును రచించి తానే క్రిడిస్తున్నాడు.

"సత్త్వ, రజ, స్తమో గుణాలు మూడు సమపాశ్వరో ఉండే అవస్థకే 'ప్రకృతి. అని పేరు. (స. ప్ర. సం. 46 పే) ఈ ప్రకృతి క్రియాశీల శీలాన్ని కలిగి ఉంటుంది" "ప్రపంచానికి బీజాల వంటి సత్త్వ రజస్తమస్సుల యొక్క సామ్యావస్థ ప్రకృతి అనబడుతుంది, అందు సత్త్వము ప్రకాశ శక్తి, రజస్సు క్రియాశక్తి తమస్సు స్తంభన శక్తి. ఈ మూడు శక్తులు ఎక్కడ సమానంగా ఉంటాయో అట్టి వరమ నూజ్జమైన మహాశక్తి ప్రకృతి" (వే. ద. 15 పే) అని వేదాంత దర్శనం తెలిపింది. పై మూడు గుణాలు సమపాశ్వరో లేనపుడు ప్రకృతి విచ్ఛిన్న క్రియ ప్రారంభమౌతుంది. ప్రకృతి లోని అహంకారతత్వం అందలి గుణాలను బట్టి సాత్త్విక, రాజసిక, తామసిక అహంకారాలుగా ఏర్పడుతుంది. సాత్త్విక రాజసిక అహంకారాల పల్ల మనస్సు ఇంద్రియాలు ఏర్పడుతాయి. రాజసిక తామసిక అహంకారాల కలయికవల్ల వంద గుణాలు అంటే శబ్ద స్పర్శరూప రసగంధాలు, వందభూత సృష్టి జరుగుతుంది' వీటి ద్వారా స్థూల జగత్తు నిర్మాణం జరుగుతుంది. (స. ప్ర. సం. 46 పే).

జగత్తుకు ఉపాదన కారణమైన వస్తువు ప్రకృతి. ఈ ప్రకృతి బ్రహ్మ కంటే భిన్నమై పృథి వ్యాదులకు ఉపాదన కారణమై ఉంది. పృథివ్యాదివరమాణువులు అసంతా లుగా ఉన్నాయి. లోకంలో ఉన్న స్థూల ఘటాది కార్యాన్ని అవయవాలుగా విభజిస్తూపోతే

చివరకు అల్పశ్రమ అవయవ విధాగావస్థను పొందుతుంది. విద్యుత్తు సహాయంచేత కూడా విభజింప అలవి కాని ఆ అవస్థనే పరమాణువు అంటారు. అవాంతర భేదాల చేత ఈ పరమాణువులు సత్త్వ, రజస్తమాలనే మూడు విధాలుగా విభజింప బడతాయి. వీటిని సాంఖ్యియోగ వేదాంతులు గుణాలు అంటారు. వైయాకృతిక, మీమాంసీక, వైశేషికులు 'పరమాణువులు' అంటారు. ఈ పరమాణువుల దివ్య శక్తి స్వరూపమే సృష్టికి మూల కారణమైన ప్రకృతి అనబడుచున్నది. (వై. ద. 4-1-2, 3) ముముక్షువులకు దురతిక్రమమైన ఈ ప్రకృతిని గూర్చి ఋగ్వేదం ఇట్లా తెలిపింది

“నమృత్యురాసీ దమృతం నతర్హి న రాత్ర్యా అహ్న ఆసీ
త్ప్రకృతః అసీద వాతం స్వధయా తదేకం తస్మాధ
న్యనః పరఃకించ నాస” (ఋ. మ. 10 సూ. 129).

పరమేశ్వర సంకల్పంచేత మూల ప్రకృతిలో సంచలన మేర్పడుతుంది. దానివల్ల సత్త్వగుణబహుళంగా ఒక భాగమేర్పడుతుంది. దానికి మహతత్త్వము అని పేరు. ఆ మహతత్త్వం యొక్క అవస్థా విశేషమే అహంకారం. ఈ అహంకారానికి సంబంధించిన సత్త్వ గుణభాగంనుండి ప్రతి జీవికి ఈశ్వరనియమాను సారం మనస్సు రూపొందుతుంది. ప్రకృతిలోని తమోగుణ భాగం నుండి వ్యాపకాలైన కాలాలు, దిక్కులు, శబ్ద, స్పర్శ, రూప రస గంధాదులు జనిస్తాయి. శబ్ద తన్మాత్రలవల్ల ఆకాశము, స్పర్శతన్మాత్రవల్ల వాయువు రూప రస గంధతన్మాత్రలవల్ల క్రమంగా అగ్ని, జల, పృథ్వి భూతాలు ఉద్భవిస్తాయి. (వై. ద. 132 పే) ఇట్లా సృష్టికి మూలా కారణమైన ప్రకృతికి దైవశక్తి, పరాశక్తి, మాయ, మహామాయ, ప్రకృతి అవ్యక్తం ఆవ్యాకృతమని పేర్లు. (వై. ద. 131 పే).

జీవాత్మ తత్త్వం :

ప్రకృతి యొక్క వికృతులద్వారా ఏర్పడ్డ శరీరంలో జీవులను సంయుక్త పరిచే వాడు పరమేశ్వరుడే అనితెలుసుకొంటిమి, శరీరంలో జీవుల సంయోగాన్ని జన్మ అని శరీరం నుంచి జీవుల వియోగాన్ని మృత్యువని వ్యవవ్యవహరిస్తున్నాం. స్థూలమైన

ఈ ప్రపంచంలో శుభా శుభా కర్మలను ఆచరిస్తూ, సుఖ దుఃఖాలను అనుభవించేవాడు జీవుడు. ఇచ్చాద్వేషాలు, సుఖ దుఃఖ. జ్ఞాన ప్రయత్నాలు జీవుని గుణాలు సమస్త ప్రాణులు పుట్టుకతోనే రాగద్వేష జనితమైన సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వ రూపమైన వ్యామోహం వల్ల అజ్ఞానాన్ని పొందుతున్నాయి. (భ.గీ.అ, 7 శ్లో 27). చేసినచర్యమైన జీవతత్వం శరీరంలో నుండి శరీరంలో లోకంలో ప్రవర్తించేపుడు జీవగుణాలైన ఇచ్చాద్వేషాదులను మనం గమనించవచ్చు. జీవుడు శరీరం నుండి వెడలిన మరుక్షణంలో ఈ గుణాలు కానరావు. ఎవడి అధీనంలో శరీరం, ప్రాణం, ఇంద్రియాలు, అంతఃకరణాలు ఉన్నయో వాడే కర్త. స్వతంత్రుడు కర్త అని పాణిని తెలిపాడు. ఈ శరీరాన్ని అంటివెట్టుకుని జీవుడు అనేక కర్మలు చేస్తుంటాడు. కర్మను చేసేవాడు కర్త దాత్యర్థ వ్యాపారాశ్రయం కర్త (బా.వ్యా.కా.న. 3 స్క) అని బాలవ్యాకరణం తెలిపింది. కాబట్టి జీవుడు స్వతంత్రుడై ఒక అయుధంతో ఒకటి ఖండిది పట్టుబడ్డాడు. ఖండించడం అనే దాత్యర్థ వ్యాపారాశ్రయం పట్టుబడ్డ ఆ వ్యక్తే శిక్షార్థుడు అంటేగాని అయుధం కాదు. అట్లాగే జీవుడు స్వతంత్రుడై తాను చేసే పాపకార్యాలకు ఈశ్వరునిచేత నిర్దేశింపబడిన ఫలితాలను అనుభవిస్తాడు

కాబట్టి జీవుడు కర్మలు చేయటంలో స్వతంత్రుడై ఫలానుభవంతో పరతంత్రుడిని తేలింది. అయితే అన్ని శరీరాలలో అతడు ఒక్కడే ఉంటాడా? లేక వేరువేరుగా ఉంటాడా? ఇనే సంశయానికి సమాధానం ఇట్లా చెప్పవచ్చు. అన్ని శరీరాలలో జీవుడొక్కడే ఉన్న యెడల ప్రాణులు సుఖ దుఃఖాది కర్మానుభవంలో భేదముండకూడదు. అంటే సుఖపడిన, అందరూ సుఖపడాలి, దుఃఖపడిన, అందరూ దుఃఖపడాలి. కాని ప్రత్యక్షానుభవం తద్విరుద్ధముగా ఉంది. అంటేగాక అన్ని ప్రాణులయందు ఒకే జీవుడుంటే అతడే సర్వ వ్యాప్తుడుగా ఉండాలి. మరణమే సంభవించకూడదు. ఒకవేళ సంభవిస్తే అందరూ ఒకేసారి మరణించాలి. ఇట్టి ఘటన ప్రత్యక్షానుభవంలో అసంభవమని గ్రహిస్తూనే ఉన్నాం. ఇట్టి ప్రత్యక్షానుభవాన్ని బట్టి ప్రతి శరీరంలో ఒక్కొక్క జీవుడుంటారని, వారివారి సంస్కారాలను బట్టి ఉనికిని బట్టి కర్మలను చేస్తూ ఫలితాలను అనుభవించటం జరుగుతున్నదని చెప్పవచ్చు. ఇందుకు పమాణం ఈ ఋగ్వేద మంత్రం.

“తిరస్చీనో వితతో రశ్మిరేషా మధఃస్విదాసీదుపరి స్వీదాసీత్
రేతోధా ఆసన్ మహిమాన ఆస్యత్స్వధా అవస్తాత్.

ప్రయత్నిపరస్తాత్”

(ఋ. అ 2 అ 7 వ 17 మం. 9)

ఈ మంత్ర భావమిది.

‘వరమాత్మ, జీవాత్మ, జగత్తునకు సూలకారణమైన ప్రకృతి, అనే ఈ మూడింటికి తేజః కిరణమొకటి అన్నివైపుల వ్యాపించెను. అయ్యచిపైన క్రింద నాలుగువైపుల ఆశ్చర్యకారకమయ్యెను. జలాన్ని దరించి పోషించు జీవులనేకులున్నారు ఆత్మలో మొదటి నుండి జగదారణ శక్తి, అంతంవరకు నడిచే ప్రయత్నం ఉన్నాయి. (ఋ.భా.భూ, 208 పే).

జనన మరణాలు జీవునియందు ముఖ్యంకాదు. గౌణం మాత్రమే! లోకంలో వీధు పుట్టాడు. వీధు మరణించాడు. అనే వ్యవహారాన్ని బట్టి జీవుడికి జనన మరణాలు ఉన్నట్లు మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ జనన మరణాలు శరీరానికి సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ధర్మాలు. అంతేగాని అప్రత్యక్షమైన జీవుడికి సంబంధించినవికావు. ఇందుకు ‘చరాచరవ్య పాశ్రయస్తు తద్యవదేశో భాక్తస్తద్భావ భావితత్వాత్’ (వేం. ద. అ2 పా3 నూ 16) జనన మరణ కథనం చరాచర శరీరాలకు సంబంధించింది. ఈ జనన మరణాలు శరీరాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కలుగుచున్నందున ఇవి జీవాత్మ యందు గౌణమని వ్యవహరింపబడింది. అనే వేదాంత దర్శనం ప్రమాణం. బృహదారణ్యకం అవి నాశివా అరే అయమాత్మా : నుచ్చిత్తి ధర్మా’ . బృ 4-5-14) ఆత్మనాశంలేనది, నాశనమవటం దీని ధర్మం కాదు, అని చెప్పటం వల్ల జనన మరణాలు ఆత్మకు చెందిన ధర్మాలు కావని గ్రహించాల్సి ఉంది.

“న జాయతే మ్రియతే వావిపశ్యి
న్నాయంకుతశ్చి న్నబభూవకశ్చిత్
అజోనిత్యః శాశ్వతో2యం పురాణో
న హన్యతే హన్యమానే శరీరే”

(కఠ. ఉ. 2-18)

ఈ కథోపనిషద్వాక్యాలు, జీవాత్మ శరీరంతో పాటు పుట్టిందికాదు. శరీరం రణః శుక్రాదులవల్ల ఏర్పడుతుంది. అట్లాగే అత్మకూడ మరి యొక వద్దార్థం వల్ల ఏర్పడేదికాదు కాబట్టి శరీరం నశించునట్లు జీవాత్మ నశించదు; అనే భావాన్ని వక్రీకరిస్తూ పై విషయవివేచనకు ప్రమాణంగా ఉన్నాయి. జనన మరణాలు లేని జీవాత్మ జ్ఞానస్వరూపుడు. ఉత్కాంతిగత్యా గతులు కలిగినవాడని "ఉత్క్రాంతి గత్యాగతి నామ్" (వే. ద. అ2 పా3 సూ. 19) వేదాంతదర్శనం తెలిపింది.

ఉత్కాంతి అంటే శరీరం నుండి వెడలటం అని అర్థం లోకాంతర గమనాన్ని "గతి" అని అంటారు. (వే.ద. 397 పే) చక్షువులనుండి కాని, మూర్ధంనుంచి గాని, ఇతర అంగాలనుండిగాని జీవాత్మ నిష్క్రమిస్తుంది. అలోకం నుండి ఈ లోకానికే జీవుడు కర్మ నిమిత్తమై వస్తాడు. ఒక కర్మ పూర్తి చేసేంతవరకు మరో కర్మ వంకపోదని జీవుని ఉత్కాంతిని బృహదారణ్యకం (4.4-2,6) తెలిపింది.

తేజాగంలో నూరవ భాగంలో నూరవ భాగమంత సూక్ష్మంగా ఉంటుందో జీవాత్మ అంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని "బాలాగ్రశత భాగస్యశత దా కల్పితస్య చ భాగో జీవః" (శ్వే. ఉ. 5-9) అని శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు తెలిపింది. వేసవిలో పాల భాగంలో ధరించే చందనం శరీరమంతటికీ ఎట్లా చల్లదనాన్ని ఇస్తుందో అట్లాగే శరీరంలో అణువై సూక్ష్మరూపుడుగా ఉన్న జీవుడు శరీరమంతట సంబంధించే శైత్యాన్ని అనుభవిస్తాడు. రాజు మంత్రుల సహాయంలో కార్యచరణలో విశేషజ్ఞుడైనట్లు జీవుడు బుద్ధి సత్త్వం ద్వారా శరీరమంతట కలిగి శీతోష్ణాదులు తెలుసు కుంటాడు. సుఖదుఃఖాదులు అనుభవిస్తుంటాడు బుద్ధితత్వం ప్రకృతి జన్యమైంది. అందువల్ల అది శరీరం వలె అనిత్యమైంది. జీవునికి బ్రహ్మసాక్షాత్కారం కలిగిన మరుక్షణంలో బుద్ధి సత్త్వం నశిస్తుంది. అంతవరకు ఈ బుద్ధి సత్త్వం జీవుడికి లోకవ్యవహార జ్ఞాన సాధనంగా ఉంటుంది. (వే. ద. 2-3-23 నుండి 30).

"యోనః : పితాజనితాయోవిదాతా" (బు. 8-3-17-3) "ప్రసంహితసః పితావసో" (బు. 6.7.21-11) అనే ఋగ్వేద మంత్రాలవల్ల జీవులకు పరమేశ్వరుడు తండ్రివంటివాడని తెలుస్తుంది. ఈశ్వరుడు వ్యావకుడు. జీవుడు వ్యావ్యం. వ్యావ్య వ్యావకాలు ఒకదానిని విడిచి మరొకటి దూరంగా ఉండవు. లోకంలోపితా పుత్రులకున్న

అంతాంకి సంబంధం కూడా ఇట్టిదే: పుత్రుడు మాతృగర్భంలో ~~చేరిపోయి~~ తండ్రితో అవిభక్తుడై ఉంటాడు, తరువాత మాతృ గర్భంలో చేరతాడు. అనంతరం వేరుగా వ్యవహరింపబడతాడు. అట్లాగే జీవుడు ముందు అభిన్నుడై అనంతరం భిన్నుడుగా వ్యవహరింపబడతాడు. (వే. ద. 425 పే).

జీవులకు స్థానమైన హృత్పదేశం యమనదనం అనబడుతుంది. (వే. ద. 474 పే) అందుండే భగవంతుడు జీవులకు హితాహిత జ్ఞానం కలిగిస్తాడు. భగవత్ప్రేరణనుకూలంగా ఉపాసనాదులను ఆచరించిన జీవులు దేవయాన మార్గంలో బ్రహ్మలోకాన్ని చేరతారు. ఉద్విరుద్ధంగా కర్మలను ఆచరించే జీవులు పితృయాన మార్గం ద్వారా చంద్రలోకాన్ని చేరతారు. అచట కర్మఫలాన్ని అనుభవిస్తారు. ఈ రెండు సూర్గాలకు విరుద్ధంగా శుద్ధకర్మలను ఆచరించేవారు మాటి మాటికీ భూమిపైననే జనన మరణాలను అనుభవిస్తుంటారని ఛాందాగ్యోప నిషత్తు (ఛాం. ఉ. 5.10.1;8) తెలిపింది. ఈ దేవయాన పితృయాన మార్గాలను ఛాందోగ్యం, వైశేషిక దర్శనం, బృహదారణ్యకం విపులంగా వివరించాయి. ఇష్టాది కర్మలను చేసి చంద్రలోకానికి పోయినవారు ఆ మార్గంలోనే మరలివచ్చి ఆకాశం, వాయువు, మేఘం, వర్షం, మొదలైనవాటి సాదృశ్యాన్ని పొందుతారు. భూమికి చేరుతారు. అచట ప్రహాదిరూప సహాయంతో అంటే వడ్లు, వనస్పతులు, నువ్వులు, మినుములు, మొదలైనవాటి సహాయంతో పురుష శారీరాన్ని చేరి వీర్యం ద్వారా శ్రీగర్భాన్ని చేరుకుంటారు. తద్వారా జన్మను పొందుతారు. పగలంతటా తిరిగి తిరిగి అలసి సొలసి రాత్రి వేళలో చెట్టు కొమ్మను ఆశ్రయించే పక్షిలాగా జాగ్రత్, స్వప్న అవస్థలలో జీవుడు ఋషయానకుడై అలసిపోయి సుషుప్తిలో విషయాలనుండి తొలగిపోయి బ్రహ్మయందు అంటే సత్తులో లీనమైపోతాడు. "ప్రాణోత్క్రమణం వల్ల జీవుడు లింగ దేహంతో కూడి చేహంత రానికి పోతాడు. (వే. ద. 3.1.3) లయాన్ని పొందేది లింగదేహం అనబడుతుంది. (యో. ద. 67 పే).

ప్రాచీన భారతవనిలోని వైదిక ధర్మం ఇట్లా అనంత జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని అందిస్తూంటే ప్రస్తుత అవైదికకాలంలో మాధ్యం పెరిగి మలాలహారు జోరుగా సాగిపోతున్నది. వైదిక ధర్మం అంటే ఏమిటో, దాని లక్షణాన్ని, ప్రయోజనాన్ని

తెలుసుకుంటే, ఈనాటి అజ్ఞాన పూరితమైన అవైదిక మత పరిస్థితిని విడనాడి ప్రజలు, జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగిండుకోవలసిన అవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని స్పష్టపడుతుంది

వైదిక ధర్మం :

దేనివల్ల అభ్యుదయం, నిశ్శేయసం ప్రాప్తిస్తాయో అది ధర్మం, లేక దేనివల్ల అభ్యుదయం దాని మూలన నిశ్శేయసం నీడిస్తాయో అది ధర్మం. (వై. ద. 1-1-2) అభ్యుదయం అంటే ఇహపరలోకాలకు సంబంధించిన ఐహిక, అముష్మిక కార్యసాఫల్యం. త్రివిధ దుఃఖాలను అంటే అధ్యాత్మిక, ఆధిభౌతిక, ఆధిదైవిక దుఃఖాలను సాంతంగా పోగొట్టటం నిశ్శేయసం. దీనినే ముక్తి అంటారు. ఇట్టి ధర్మాన్ని వేదాలు ప్రతిపాదిస్తున్నాయి. (వై. ద 1-1-3) "వేదో2 భిలో ధర్మమూలమ్" (మ. 2-6) అని మను ధర్మశాస్త్రం, "చోదనాలక్షణోఽర్థోధర్మః (మీ. అ1పా1నూ2) వేదవిహితార్థ కర్మయే ధర్మమని మీమాంస చెప్పింది.

ఇట్టి ధర్మాన్ని వేదం ప్రతిపాదించింది. మోక్ష పేక్షకులు, ధర్మాన్ని తెలియగోరే వారికి వేదమే ప్రమాణం (మ. 2-13) అని మనుధర్మ శాస్త్రం తెలిపింది. కాబట్టి భారతీయ సంస్కృతికి వేదాలు మూలకందాలు. అవి అపేరుషేయాలు, విజ్ఞానకోశాలు సమస్త మానవులకు కలాణ ప్రదమైంది. ఈ వేదవాణి, (య. ఆ. 18 మం. 2) యజుర్వేదం తెలిపింది. ఇది గ్రహించిన పాశ్చాత్యులు వేద ప్రశంస చేశారు. వేదాన్ని గూర్చి పై అభిప్రాయాలనే వారు ధృవీకరించారు. ఉదాహరణకు కొన్నింటిని చూపుతాను. ఈ ఉదాహరణలు 'వేద ధర్మం' అనే (8, 9, 10 పే) మాసపత్రిక నుండి గ్రహిస్తున్నాను.

ప్రోఫెసర్ హీరేన్ అనే క్రైస్తవ విద్వాంసుడు వేదాన్ని గూర్చి ఇట్లా అభిప్రాయపడ్డాడు. నిస్సంశయంగా వేదాలు సంస్కృతంలో ప్రాచీన మతగ్రంథాలు, ప్రాచీన సంస్కృత గ్రంథాలలో వాటి సంకేతాలు కనబడుతున్నాయి. అవి తమ హత్యం వల్ల మనుష్య మాత్రుని ఉన్నతికి దివ్యమైన ఏకైక ప్రకాశస్తంభంవంటివి. దీని మాతృక ఇది;

They (The Vedas) are without doubt the oldest works composed in Sanskrit. Even the most ancient Sanskrit writings allowde to the Vadas as already existing. The vedas stand alone in their sditary splendour standing as beacon of divine light for the on ward march of hamanity. (Historical Reserches by prof. Hearen VOL. II-P-127).

"లార్డ్ మోక్లే అనే విద్వాంసుడు వేదాలలో ఉన్న విషయం మరెక్కడా కనపడదు. అన్నాడు. దీని మాతృక ఇది. What is found in the vadas exists no where else. (The Ninteenth century and after)

"అమెరికా సర్వోచ్చ న్యాయాలయం వేదగురుత్వాన్ని మహత్త్వాన్ని గూర్చి ఇట్లా కొనియాడింది. వేదం సమస్త జ్ఞానానికి ఆది సోతస్సు. ఈశ్వరీయజ్ఞానం దీని ప్రేరణకు ముఖ్య ఆధారం. దివ్య జ్ఞానం, కాశ్వత సత్యం యొక్క మహాబంధారం" దీని మాతృక ఇది;

The Vedas is the fountain head of knowledge, the Prime Source of inspiration, may the grand respository of pithy passages of divine wisdom and even eternal truths. (Vedic India, Mother of parliaments by N. B. Pafgee).

ఇట్లా వేదాలు స్వతః ప్రమాణాలు. నాగరికత నిర్మాణానికి దారప్రదేశం వేసిన పునాది రాళ్ళు. యుగయుగాల పర్యంతం వ్రజల మేలుకోసం విశిష్టమైన ధాత్రో వ్యక్తం చేయబడి, ఋషుల నుండి పరంపరగా మౌఖికంగా మనకు పాప్తించాయి. ఈ వేదధర్మానికి ఒక మతంగాని, మందిరంగాని, సం పదాయంగాని సంస్థాపకుడుగాని లేడు. సర్వకాలికం, సర్వజనీనమై ఉన్నాయి.

"వేదాలయందు ఈశ్వరుడు మానవులకు ఏది చేసేందుకు అజ్ఞాపించాడో, ప్రేరణచేశాడో అదే ధర్మం. ఏది చేయకూడదని నిషేధించాడో అది అధర్మం. ఈశ్వరుడు నిషేధించింది అధర్మమని తెలిసికొని దానిని వివచిపెట్టి ధర్మాన్ని ఆచరించటం మానవత' (ఋ. బా భూ. 202 పే). ఈ ధర్మజ్ఞానం మూడు విధాలుగా కలుగుతుంది. ధర్మాత్ములైన విద్వాంసుల శిష్యులు, ఆత్మశుద్ధివల్ల సత్యాన్ని

తెలుసుకునే కోరిక. పరమేశ్వర ప్రసాదిత వేదవిద్యాభ్యాసం అనే మూడు కర్మలపల్ల నత్యాసత్యాలను మానవులు తెలుసుకొగలుగుతారు.

“సంగచ్ఛద్వం సువదద్వం సంవోమనాంసి జానతామ్,
దేవాభాగం యథాపూర్వే సంజానానా ఉపాసతే”

(ము. 8-49-2)

అనే ఋగ్వేద మంత్రం పై బావాన్ని తెలుపుచున్నది ఋగ్వేదాది బాష్యభూమిక (167 పే) తెలిపింది. ఒక విషయంలో సంశయం కలిగి ఇట్లయితే పరిపూర్ణ విద్వాంసులు సక్షపాతరహితులు, ధర్మాత్ములు అయిన వారిని ఆలోచించి వారు చెప్పినట్లు చేయాలి. అట్లాచేస్తే సంశయం తొలగిపోతుంది. ఆధర్మం పోయి ధర్మస్థాపన జరుగుతుంది. దీనినే శిక్షణ లేక ఉపదేశం అంటారు. (ము. బా. భూ. 193 పే)

“ప్రతేన దీక్షామాప్నోతి దీక్షయాప్నోతి దక్షిణామ్,
దక్షిణాశ్రద్ధమాప్నోతి, శ్రద్ధయాసత్య మాప్యతే”

(య. 19-30)

అనే యజుర్వేద మంత్రానుసారం దృఢ నిశ్చయంతో సత్యాన్ని ఆచరించటం దీక్ష. మానవుడు దీక్షితుడై ఉత్తమ గుణాలతో ఉత్తమాధికారి అయినపుడు అందరూ సత్కరిస్తారు. ఆ సత్కరమే దక్షిణ అనబడుతుంది. ధర్మాది శుభగుణాచరణంతో మానవుడు ఆ దక్షిణను పొందుతాడు. (ము. బా. భూ. 179 పే)

సమాజిక నియమ వ్యవస్థ సమానమై ఉండలి. సమాజంలో మానవులంతా సమాన గౌరవం పొందాలి. శుభకర్మల పట్ల బుద్ధి, శరీర బలం, పరాక్రమం మొదలైన గుణాలు వర్ధిల్లాలి, అందరికీ విద్యాభ్యాసం అందుబాటులో ఉండాలి. మీరు ఒక వస్తువును వేరొకరికి ఇచ్చేప్పుడు గ్రహించేప్పుడు ధర్మ బద్ధంగా ఉండాలి. ఎల్లప్పుడు మీతో సత్యం, సత్యంతో మీరు అవినాభావ సంబంధం కలిగి ఉండాలి. ఇట్లా ఈశ్వరుడు

మొదలు భూమి పరకు ఉన్న పదార్థాలలో గుప్తంగా ఇమిడి ఉన్న గుణాల దర్శాన్ని ఏది తెలుపుతుందో అది మంత్రం. (ఋ, ఐ, భూ. 170 పే) ఇట్లా మానవులకు ధర్మం యెడ ప్రవృత్తి కలిగేందుకు వేదోక్త రీతిలో పరమేశ్వరుణ్ణి ఉపాసించాలి.

తైత్తిరీయ ఆరణ్యకం ప్రథమ పాదంలో తెలుపబడిన పంక్తెండు ధర్మ లక్షణాలను ఋగ్వేదాది ఐష్యభూమిక (191, 192, 193 పే) ఇట్లా వివరించింది.

1. ఋ తం :

మానవులు తమ జ్ఞాన విద్యను పెంపుజేసుకొంటూ పరమేశ్వరుని ఉపాసించటం., వేదశాస్త్రాలను చదవటం.చదివించటం.

2. స్వాధ్యాప్రవచనం :

ప్రత్యక్షాది ప్రమాణాల ద్వారా విషయాన్ని చక్కగా పరిశీలించి తెలుసు కోవటం. తెలుసుకున్న దానిని ఇతరులకు చెప్పటం. చెప్పటంతోపాటు చదవటం, చదివించటం.

3. తప :

విదులను గ్రహించటానికి బ్రహ్మచర్యాశ్రమాన్ని పాటించటం. ధర్మనిరతునిగా ఉండటం.

4. దమ :

నేత్రాది ఇంద్రియాలను ఆదర్శం నుండి మరలించి ధర్మంపై ఉంచటం.

5. శమ :

ఆత్మను, మనస్సును ధర్మంపై లగ్నం చేయటం.

6. అగ్గయ ;

వేదాలు, అగ్నిమొదలైన పదార్థాలను సేవించి పురుషార్థాలను సాధించటం.

7. అగ్నిహోత్రం :

అగ్నిహోత్రం మూలాన వాయువును వృష్టి జలాన్ని శుద్ధిచేయటం, యజ్ఞాదులను చేసి సృష్టికి మేలు చేకూర్చటం.

8. అతిదయ :

సత్పురుషులను సేవించటం, విద్వాంసులకు కష్టంకలిగింపక సత్యవ్రతాన్ని పాటించటం.

9. మానుషం :

మానవ మర్యాదలకు, ప్రజావ్యవస్థలకు, రాజవ్యవస్థలకు భంగంలేని మార్గంలో ధనాదులను సంపాదించి రక్షించటం. వాటిద్వారా సత్కార్యాలు చేస్తూ, పురుషార్థ సిద్ధిని పొందటం.

10. ప్రజా :

తగినవిధంగా స్వ సంతానపాలన చేయటం.

11. ప్రజన :

సంతానం కలగడానికి పుత్రేష్టి చేయటం. అంటే పౌష్టిక ఆహారం తీసుకోవటం. ఔషధం సేవించటం. గర్భరక్షణ కావించటం.

12. సత్యం :

ఎల్లప్పుడు సత్యాన్ని వలకటం. ఇట్టి ధర్మాచరణవల్ల కలిగే ప్రయోజనమేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ధర్మప్రయోజనం

సత్యం అంటే బ్రహ్మం. దాని వల్ల సమస్తలోకాలకు ప్రకాశం వాయ్యాది వదార్థ రక్షణం జరుగుతుంది. సత్యభాషణం వల్ల మనుజులు ఉత్తమసుఖాన్ని పొందుతారు. తపస్సువల్ల కామ క్రోధాదులను జయించి, ధర్మమునందు స్థిరత్వాన్ని కలిగి పరమేశ్వరుని పొందుతారు. దమము సర్వపాపాలను పోగొడుతుంది. బ్రహ్మచర్యాశ్రమ నిర్వహణకు తోడ్పడుతుంది. శమం శుభం చేకూరుస్తుంది. దానం వల్ల యజ్ఞ సంపన్నత, శత్రుజయం కలుగుతుంది. ధర్మాచరణవల్ల లోకుల పిశ్వాసాన్ని చూరగొంటారు. పాపాలు తొలగిపోతాయి. ప్రజననం అంటే జన్మం. దీనివల్ల మానవుల సంఖ్య పెంపై పరం నిలుస్తుంది. జ్ఞానులకు సేవచేయటం వల్ల ఋణం తీరుతుంది. అగ్నియః అంటే వేదాలు. అగ్నులు శ్రేష్టములని ఎంచటం వల్ల, ఆచరించటంవల్ల విద్వాంసులు జ్ఞానమార్గాన్ని పొందుతారు. వృథివి, ఆకాశ, స్వర్గలోకాలకు సంబంధించిన విద్యలనుపొందుతారు. అగ్నిహోత్రం వల్ల దుర్గంధనష్టం, సుగంధపాప్రి కలుగుతుంది. దీనివల్ల జనులు ఎల్లప్పుడు సుఖిస్తారు. యజ్ఞ విద్యవల్ల శత్రుజయం, మిత్రప్రాప్తి కలిగి సుఖిస్తారు. మనస్సు పవిత్రంగా ఉంచటం వల్ల విద్వాంసులు ప్రజాపతి అయిన పరమేశ్వరుని తెలుసుకని నిత్యసుఖాన్ని పొందుతారు. ధర్మ కార్యాలన్నీ సీద్దిస్తాయి.

మనుస్మృతి తెలిపిన దృతి, షమ, దమం, అస్తేయం, శౌచం, ఇంద్రియనిగ్రహం, దీ, విద్య, సత్యం, అక్రోధమనే పది ధర్మలక్షణాలను "ఈశ్వరరహస్య సారము" (192 నుండి 228 పే) ఇట్లా వివరించింది. దృతి అంటే దైర్యాన్ని ధారణ చేయటం, నీ తప్పిదం అనుచితమైంది. అయినా చింతలేదు. పొరపడితివి, క్షేపడకు, నీవు షమింప తగినవాడవు. ఇట్టివని ఇకమీద నీవల్ల కలుగకుండేందుకై ఈశ్వరుణ్ణి వేడుకో, అని చెప్పి అపరాధాన్ని మనస్సు నుండి పోనాడటం షమ; దీనినే అహింస అంటారు. ధర్మలక్షణాలలో సంపూర్ణ సుఖదాయకమైనది షమ అని చెప్పవచ్చు. దమమంటే మనోవృత్తి నిగ్రహం. అస్తేయం అంటే దొంగిలించ కుండటం. పరులకు ఏ విధమైన కీడును, తనకు ప్రయోజనం పొందినవి గుణానికి అస్తేయం అని పేరు. ఇది మానసిక, వాచిక, కాయకమని మూడు విధాలుగా ఉంటుంది. బాహ్యభ్యంత

రాలను నిర్మలంగా ఉంచటం శౌచం, నీటిచేత శరీరశుద్ధి, సత్కారణం చేత మనశ్శుద్ధి, తపోవిద్యాదుల చేత అంటే జ్ఞానం వల్ల ఆత్మ శుద్ధి (శౌచం) అని గ్రహించాలి. ఇంద్రియాలను అధర్మంవైపు పోకుండా మళ్ళించటం, ధర్మాచరణపై కేంద్రీకరించటం ఇంద్రియ నిగ్రహం అనబడుతుంది. దీని, అంటే బుద్ధి. రణస్తమో గుణాలతో కూడి ఉన్న బుద్ధిని సత్యజ్ఞానం వైపు మళ్ళించి మోక్షాన్ని పొందాలి. దేనివల్ల సంపూర్ణ పదార్థాల యొక్క యదార్థ స్వరూపం తెలుస్తుందో అది విద్య అనబడుతుంది. ఎట్లా చూడబడిందో, ఎట్లా చినబడిందో, లోపల ఎట్లాఉందో అట్లా పలకటం సత్యం. ఇట్టి సత్యం వల్ల ధర్మం వర్ధిల్లుతుంది. తమోగుణ ప్రధానమైన క్రోధాన్ని శాంతగుణంతో జయించి జ్ఞానాన్ని పొందటం అక్రోధం.

"అనంతావై వేదాః" (తై. బ్రా. 3-10-11) అన్నట్లు వేదాలలో చెప్పబడిన ధర్మం కూడా అనంతమైందే. ధర్మ సహాయంలేకుండా లోకంలో మానవుడు తన జీవితాన్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించలేడు. అగ్నిముందు తృణంలాగా లోకంలో ఉన్న ధన, దేహ, అధికార బలాదులన్నీ ధర్మబలం ముందు న్యూనతను పొందటం గమనిస్తూనే ఉన్నాం. కాబట్టి ధర్మం ఒక్కటే మానవుడికి సత్యమైన మిత్రుడు. ఇట్టిధర్మాన్ని మార్చేందుకు అధికారం ఎవ్వరికిలేదు. (మను. 12-108) ఇట్లా వేదం లో ధర్మమనే శాశ్వతమైన అపూర్వ, అపురూపమైన ప్రయోగం చేయబడిందే తప్ప మతం అనే పదప్రయోగమేదీ లేదు.

ఇట్లా వేద ప్రతిపాదిత ధర్మాన్ని ఋషులు, జ్ఞానులు, అనేకులు తమ క్రాంత దర్శనం ద్వారా తెలుసుకుని, తమ తమ ఆనుభూతుల్ని మేళవించి, వేరు వేరు సిద్ధాంత రూప సూత్రాలను కూర్చి సత్యజ్ఞానాన్ని లోకానికి వెల్లడించారు. వారి ప్రయత్న ఫలమే వేదాంగాలు, ఉపాంగాలు, బ్రాహ్మణాలు ఆరణ్యకాలు, స్మృతులు, సూత్రాలు, ఉపనిషత్తులు.

భారణావని ఇట్టి వైదిక ధర్మాన్నివీడి వైదిక జీవనానికి దూరమైన అవైదిక దశలో పరాధీనమైంది. నాటినుండి మతాలు ఏర్పడ్డాయి. అట్టి మతతత్వాన్ని తెలుసుకుందాం.

మతం :

మతం అంటే అభిప్రాయం, సమ్మతి, శాస్త్రం అని అర్థాలు (శ. ర. 601, పే) వాడిఅభిప్రాయంవాడిది అనేందుకు బదులు వాడి మతం వాడిది అని వ్యవహరించటం వింటూనే ఉంటాం. ఇట్లా మతం, అభిప్రాయం అనే పదాలు పర్యాయ పదాలుగా, సమానార్థకాలుగా ఉన్నాయి. 'రెలియిజన్' అనే అంగ్ల పదం ఈ మత పదానికి సమానార్థకం.

మత పదానికి సమానార్థకమైన 'అభిప్రాయం' వ్యక్తికి సంబంధించింది. కాబట్టి మత పదం కూడా వ్యక్తికి సంబంధించిందే అని చెప్పవచ్చు. వైదిక ధర్మం విధి ఏకృతమైన దశలో భారతదేశంలో ఏర్పడ్డ జైన, బౌద్ధ, శైవ, శాక్తేయ, వైష్ణవ, శాంకర (అద్వైతం) రామానుజ (విశిష్టాద్వైతం) మాధ్వ (ద్వైత) వల్లభ, నింబార్క, కబీర్, నానక్, క్రైస్తవ, మహమ్మదీయ, మతాల పేర్లు పరిశీలిస్తే పై విషయం లేటపడుతుంది.

అహింసను బోధించిన బౌద్ధమతానికి మూలసూత్రాలు మూడు ఉన్నాయి. అవి బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, దర్మం శరణం గచ్ఛామి, సంఘం శరణం గచ్ఛామి అనేవి. ఇందులో మొదటి సూత్రమైన బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి అనేది ఆ మత ప్రవక్త అయిన వ్యక్తి యొక్క ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజేస్తున్నది. (కురాన్) చెప్పిన దేవుణ్ణి అంగీకరించేది మహమ్మదీయ మతం అందులో "లాఇలాహి ఇల్లాల్లాహ్ మహమ్మద్ రసూల్ అల్లాహ్" అనే వాక్యంలోని "మహమ్మద్ రసూల్ అల్లాహ్" అనే భాగానికి మహమ్మదు అల్లాసుండి సందేశం తెచ్చాడని భావం. ఈ భావాన్ని అంగీకరించక పోతే అతడు మహమ్మదీయుడు కాలేడు. అంగీకరిస్తే మహమ్మదు ప్రాధాన్యాన్ని అంగీకరించినట్లే కదా! ఇట్లా మహమ్మదీయ మతం ఆ మతప్రవక్త అయిన మహమ్మదు ప్రాధాన్యాన్ని తెలుపుతున్నది. అట్లాగే క్రైస్తవ మతంలో క్రీస్తు జైనమతంలో జీసుడు, ప్రాధాన్యం వహిస్తున్నారు. కాబట్టి మతం అనే పదం వ్యక్తి ప్రాధాన్యం కలిగి ఉంది.

భారతీయ ధర్మం ఈ మతాలవలె కాక కొంత విశిష్ట విశిష్ట చరిత్ర కలిగింది, ప్రాచీనకాలంలో ఆర్యావర్తమని, భారతదేశమని పిలువబడ్డ ఈదేశం, క్రమంగా మహమ్మదీయ పాలనలో "హిందుస్తాన్" అని క్రైస్తవుల (ఇంగ్లీషువారి) పాలనలో 'ఇండియా' అని వ్యవహరింపబడింది. మహమ్మదీయ పాలనకు ముందువరకు ఈ దేశ ప్రజలు వేదధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఉండేవారు అందువల్ల వైదికులని పిలువబడేవారు. ఈ వేదభూమిలో మహమ్మదీయులు తమ పాలనాప్రాభవం పెంపు చేసుకునేందుకు ఇస్లాం మతాన్ని ఇక్కడి ప్రజలకు అంటగట్టి ప్రయత్నానికి సాధనమయ్యారు. ప్రలోభాలకు లొంగి ఇస్లాం మతాన్ని అంగీకరించి షేకులు, అబ్దులాలుగా చలామణి కావటం మొదలు పెట్టారు. శిఖానూత్రాలను వదిలేసి జుట్టు గొరిగిండుకొని గడ్డాలు పెంచి సున్నతులు చేయించుకునేందుకు సిద్ధపడ్డారు. కొందరు వైదిక ధర్మ పరాయణులు మాత్రం ఆత్మ విశ్వాసంతో వారి ఆటలను సాగనివ్వలేదు. ప్రలోభాలకు లొంగలేదు. ఇట్లా తమకు లొంగని వారిని అందరిని మతవిశ్వాసం లేనివారుగా పరిగణించి 'హిందువులు' అనే పేరుతో పిలవటం ప్రారంభించారు.

"హిందూ" పదం పర్షియన్ భాషకు చెందింది. పర్షియన్లో ఈ హిందూ పదానికి డాకు, చోర్, బద్మాష్, గులామ్కాఆఝ్, కాఫిర్ అనే అర్థాలున్నాయి. 'కాఫిర్' అంటే పాపం చేసినవాడు అని అర్థం. (సం. 1 సం. 3 పే 15) వేదధర్మము ఈ అర్థం స్ఫురించేట్లు తమకు లొంగని వైదికులను హిందువులని వ్యవహరిస్తూ వారిపట్ల మహమ్మదీయులు తమ కని తీర్చుకున్నారు. మిగిలిన మతాల మాదిరిగా భారతావనిలో ఉన్న కైవ, వైష్ణవాది సర్వమత సంప్రదాయాలు కలిపి హిందూమతమని చెప్పటం జరుగుతున్నది. ఇట్లా వ్యక్తి ప్రాధాన్యత, ఆరాధనలతో వివిధ మతాలు ఏర్పడ్డాయి. నేటికీ మరికొన్ని పుట్టిగొడుగుల్లా పుడుతూనే ఉన్నాయి. మఖలో పుట్టి పుట్టులో మాడి పోతూనే ఉన్నాయి.

అయితే హిందూ శబ్దం మహమ్మదీయుల పాలన కంటే ముందే ఉందని, అది మహమ్మదీయులు ప్రచారం చేసిన సివర్థ వ్యాఖ్యకంటే భిన్నంగా ఉందని ఈ క్రింది విషయం స్పష్టం చేస్తున్నది.

“ఈ దేశంపై మహమ్మదీయ ఆధిపత్యం ఏర్పడకముందు ‘హిందూ’ శబ్దం అవమానకరార్థంతో ఎవ్వరూ వాడలేదు. అరబ్బీ నిఘంటువులలో ‘హిందూ’ శబ్దం ఒక దేశానికి పేరు అని ఉన్నది. మహమ్మద్ మైగంబర్ కన్నా ఇరువది నాలుగు సంవత్సరాలకు ముందు అరేబియా దేశంలో ‘లాబీ’ అనే సుప్రసిద్ధ కవి ఉన్నాడు. ఆ మహాశయుడు భారతదేశంలో ఋషుల అంతఃకరణాలలో జరిగిన వేద విజ్ఞాన అవిర్భావాన్ని గూర్చి ‘ఆయాముభారికల్ అర్జయేశ్మ్యేను - హామినల్ హిందేపా రాదకల్ లాహామయ్యే నజ్దెలాజక్రతున్’ అంటూ కవితను వ్రాశారు. ఈ అరబ్బి కవిత దారున్ రషీద్ గారి దర్బార్ కవి అయిన అస్సాయానులేకున్ ఖారా చేత సంగ్రహింపబడిన ‘సీదుల్ ఉకూల్’ అనే పుస్తకం (118పే) లో ఉన్నది. ఇంకా ‘వేదోంకా యద్ధార్థస్వరూప్’ అనే (74పే) గ్రంథంలో కూడా ఉంది. ఈ కవిత భావమిది. హే! హిందు భూమే! ఈశ్వరుడు తన (వేద) జ్ఞానాన్ని నీపైననే ప్రకాశ పరచి ఉన్నాడు. అందుచేత నీవు ధన్యవు. (హిం. స్వ1, 2పే) దీనిని బట్టి మహమ్మదీయుల కంటే ముందువాడయిన ‘లాబీ’ ‘హిందె’ వదంతుో వైదిక భారత దేశాన్ని కొనియాడినట్లు, తెలుస్తున్నది.

ఇట్టి హిందూ శబ్దానికి, మహ్మదీయులు, అంగ్లేయులు తమ ప్రాబల్యాన్ని నిలుపు కోవటం కోసమే దార్ధ వ్యాఖ్యలు ప్రచారం చేశారని స్పష్టపడుతున్నది. నిజానికి ‘హిందూ’ శబ్దం ఒక విశిష్ట జీవన వ్యవస్థను సూచిస్తూ భారతావనికి అరబ్బులు చేసిన నామకరణం అని పై విషయం స్పష్టం చేస్తున్నది.

భారత సమాజ వైశిష్ట్యం

సమాజ స్వరూపాన్ని యజుర్వేదం ఇట్లా వివరించింది.

“బ్రాహ్మణోఽస్వమిఖమాసీత్ బౌహురాజన్యః కృతః
 ఊరూతదస్యయద్వైశ్యః పద్భ్యాం శూద్రో అజాయత”
 (య., అ 31 మం 11)

ఈ మంత్రభావమిది. సమాజ పురుష శరీరానికి బ్రాహ్మణులు శిరస్థానీయులు క్షత్రియులు బాహుతుల్యులు, వైశ్యులు ఊరువులు. పాదతుల్యులు శూద్రులు

మానవ శరీర అవయవాలలో ఉన్న శక్తిలో పోలుస్తూ చెప్పబడ్డ సమాజ పురుషుని వర్ణన ఇది. అట్లాగే ఇట్టి వైదిక సమాజంలో మనిషి ఎట్లా ఉండాలి అనే విషయాన్ని కూడా యజుర్వేదం ఇట్లా చెప్పింది.

“తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రేక్షన్ పురుషం జాత మగ్రతః

తేన దేవా అయజంత సాధ్యా ఋషయశ్చయే”

(య., 5-31-9)

“అందరి కంటే ప్రథమము, జగత్కర్త, జగత్తునందు పరిపూర్ణుడై ఉండే వాడు. పూజ్యుడైన పరమేశ్వరుణ్ణి ఏ మనిషి ప్రేమ, భక్తి, నత్యాదరణాలతో హృదయ కోణాన పూజిస్తాడో అతడే ఉత్తమ పురుషుడు. మనిషి. (ఋ. ఐ. భూ. 220 పే) ఇట్టి ఉత్తమ గుణాలున్న మనిషి ఏ సమాజంలో ఉంటాడో ఆ సమాజం సదా జీవించి ఉంటుంది. అనటంలో సంశయముండదు.

విశిష్ట విచార ధారాధారితులై జీవనం సాగించిన దేవతలు, బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, విష్ణువు, కృష్ణుడు, మరీచి మొదలైన ఆది ఋషులు, మహర్షులు ఈ సమాజంలో పూర్వీకులు. వీరి ఉత్తరాధికారులే అధ్యులు. వైదిక కర్మానుష్ఠాన పరులైన ఈ అర్యసంతతే క్రమంగా భారతీయులుగా ప్రసేది చెందారు. ఈ పరంపరలో నామ మాత్రంగా మిగిలిన ఈనాటి మనం, హిందువులుగా పిలువ బడుతున్నాం.

సర్వజగత్తులూ 'ఓం' అక్షర వ్యాఖ్యానం. ఈ ఓంకార వాచ్యమే పరబ్రహ్మ (మాం. ఉ. 1) ఈరణ్ణి సత్తు, చిత్తు సూక్ష్మం అని ఋషులు తెలుసుకున్నారు. (ఋ. ఐ. భూ. 205 పే) ఈ పరబ్రహ్మకు అత్మ అనిపేరు. (ఐ. ఉ. 1). ఈ అత్మ చైతన్యవంతం. ఇదే ఈ జగత్తులూ వ్యాపించిఉంది. (ఛాం. ఉ. 3.13)

ప్రాణులలో నాశవంతమైంది, నాశములేనిది అనే రెండు వస్తువులు ఉంటాయి. నాశవంతమయింది శరీరం. నాశంలేంది, స్థిరంగా ఉండేది, ఈ అత్మయే. (భ. గీ. 15.16)

ఈశ్వర జీవ ప్రకృతులు అనే మూడు సనాతనమైనవి. (వే. ద. పే 117) జీవుడు ప్రకృతి మూలంగానే వివిధయోగులను ఆశ్రయించి

దానిని అనుభవిస్తుంటాడు. త్రిగుణాత్మకమయిన ప్రకృతి మూలంగానే వివిధ యోనులను పొందుతుంటాడు. (భ. గీ. 13.21) పునఃజన్మిస్తుంటాడు. (వే. ద. పే 683) జీవుడు స్థూలశరీర సంబంధంతో విషయ సుఖాలను అనుభవించటమే సంసారం (వే. ద. 4.2.8) ప్రళయ మోక్షాదులలో జీవుడు దేహ సంబంధాన్ని వీడి సూక్ష్మదేహసంబంధి అవుతాడు. సూక్ష్మ శరీరంలో కూడిన జీవుడు చతురాది ఇంద్రియాల ద్వారా, ఇతర సూక్ష్మనాడులద్వారా వెడలి పోతాడు. (బృ. ఉ. 4.4.2).

కాబట్టి బాహ్యేంద్రియాలకు కనబడదు. ఇట్లా అన్తిక్యం, ఆత్మవాదం, జన్మ, పునర్జన్మ, కర్మఫలం, వర్ణాశ్రమ, ధర్మ వ్యవస్థల వంటి తత్త్వజ్ఞానాన్ని భారతీయ సమాజం కలిగి ఉంది. ఈ సమాజం కలిగి ఉన్న వర్ణాశ్రమ ధర్మ వ్యవస్థను గూర్చి కొంత తెలుసుకుందాం.

వర్ణ వ్యవస్థ

రమేష్ చంద్రదత్త, మాక్స్ ముల్లర్ వంటి మహాశయులు వైదికయుగం బ్రాహ్మణ్యగ్రంథయుగం, ఉపనిషద్యుగం, సూత్రగ్రంథయుగం, బౌద్ధయుగం పురాణయుగం, మొదలైన పదంగా భారత వర్ష ఇతిహాసాన్ని గూర్చి వ్రాసే సందర్భాల్లో తెలిపాడు. (ఈ. ర. సా. 106 పే) కాని ఈయుగ విభజన సరి అయిందిగా తోచదు. పద ధర్మాన్ని అచరిస్తూ, వైదిక పద్ధతులను అనుసరించి మానవులు తమ వ్యవహారాలను నెరవేర్చుకున్నంత వరకూ అది వైదిక యుగమని, అర్యజాతి వైదిక పద్ధతిని అతిక్రమించి ఎప్పుడు ప్రవర్తించిందో అప్పటి నుండి అవైదిక యుగమని చెప్పటం సమంజసంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సూర్యుడి ప్రకాశం ఉన్నంత వరకు సూర్యయుగం అంటే సూర్యుడు ప్రాముఖ్యం వహించిన సమయం అని అర్థం. అట్లాగే చంద్రుడి ప్రకాశం ఉన్నంతవరకు చంద్రయుగం, చోళులు రాజ్యమేలినంత వరకు చోళయుగం, రాయల రాజ్యమేలినంతవరకు రాయల యుగం అనిగదా ప్రసిద్ధి. కాబట్టి వేద పద్ధతులను అనుసరించి ప్రజలు జీవనం గడిపినంతవరకు వైదిక యుగమని, తద్యుతిరిక్తంగా జీవన ప్రారంభ మైనప్పటి నుండి అవైదిక యుగమని చెప్పటం సమంజసం. అట్లాగే వైదికయుగాన్ని

జ్ఞానయుగం లేక ప్రకాశయుగమని, అవైదికయుగాన్ని అజ్ఞాన యుగం లేక అంధకారయుగమని చెప్పవచ్చు.

ఇతర ప్రాణులతో పాటు పరమాత్మ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యభూద్రులను సృష్టించాడు. ఈ నాలుగు వర్ణాల ఉత్పత్తిని గూర్చి యజుర్వేదం (ఆ. 31. మం 11) తెలిపింది. విద్యాదిగుణాలు, సత్యమైనపల్కు, సత్యోపదేశాది ఉత్తమగుణ కర్మవల్ల బ్రాహ్మణవర్ణం ఉత్పత్తి అయింది. బలవరాక్రమాది గుణకర్మను కలిగి ఉన్నవర్ణం క్షత్రియులు. కృషి, వ్యాపారం సమస్త దేశభాషలు నేర్చుకోవటం వకు పాలన మొదలైన మధ్యమ గుణకర్మలు కలది వైశ్యవర్ణం. మూర్ఖత్వాది నీచగుణ కర్మవల్ల శూద్రవర్ణం ఏర్పడింది. ఇట్లా పరమేశ్వరుని అజ్ఞానుసారం గుణకర్మ స్వభావాలను ఆనుసరించి ఛాతుర్వర్ణ్యవ్యవస్థ ఏర్పడింది. "వేదరీతితో ఈ వర్ణాలు, ఆర్యులు, దస్యులు అని రెండు విధాలు. దీనికి "విజ్ఞానీహ్యోర్యా" (ఋ. 1-15.8) అనే ఋగ్వేద మంత్రం ప్రమాణం. మనుష్యులతో శ్రేష్ఠులు ఆర్యులని దుష్ట స్వభావం కలవారు దస్యులని ఈ మంత్రభావం. (ఋ. ఛా. భూ. 422 పే)

ఋగ్వేద యజుర్వేదాలలో రాజస్వభావం, ధర్మం ఇల్లా చెప్పబడింది, (ఋ. ఛా. భూ. 390 నుండి 393 పే) సూర్యకీర్తనాలలాగా సత్యం, న్యాయం. పల్కుతూ అందరికీ హితాన్ని చేకూర్చ గలిగి ఉండాలి. సర్వవిద్యాయుక్తుడై ఉండాలి. రాజార్యసభ, ఆర్యావిద్యాసభ, ఆర్యధర్మసభ అనే మూడు సభలను సుశోభితం చేయాలి. కేవలం, రాజకార్యాలు జరిగేది రాజార్యసభ. విద్యాప్రచారాలు, దానిపురోభివృద్ధి కార్యక్రమాల సమీక్ష ఆర్యవిద్యాసభ నిర్వహిస్తుంది ధర్మానికి ఉన్నతి, అధర్మాన్ని నాశనం చేసేట్లుగా ఉపదేశం చేసేది ఆర్యధర్మసభ. ఈ మూడు సభలను ప్రత్యేకంగా కాకుండా, దాని వ్యవహారాలతో భాగంగా ప్రజలందరితో కలిసి నిర్వహించాలి. విద్యాంసులైన బ్రాహ్మణులతో కలిసి వీరులు, శాకారులైన క్షత్రియులు రాజకార్యాలను నెరవేర్చాలి. అట్లా ఏ దేశంలో నెరవేరుస్తారో ఆదేశంలో దర్శిస్తూతి జరుగుతుంది మనుస్మృతి (1-89) భగవద్గీత (18-43) శ్లోకాలు రాజులజ్ఞాన్ని ఇట్లా తెలిపాయి. ప్రజలను న్యాయమార్గంలో రక్షించటం, విద్యా, ధర్మప్రచారాలను చేయటం, దానమివ్వటం, యజ్ఞాలు చేయటం, వేదశాస్త్రాధ్యయనం,

జితేంద్రియుడుగా ఉండటం, యుద్ధం, ధైర్యం మొదలైనవి షట్రియ లక్షణాలు.

పశుపాలన, విద్య, ధర్మాలను అభివృద్ధి పరచటం, అగ్నిహోత్రాది యజ్ఞ కార్యనిర్వహణం, వేదశాస్త్రపఠనం, వ్యాపారం, సేద్యం, వైశ్యుని గుణకర్మలని మనుస్మృతి (1-90) తెలిపింది.

శూద్రుడు పరిశ్రమ చేసేవాడు, తపస్వి, సాహసీకుడు అని "తప్తసేశూద్రమే" (య. 30-5) అనే యజుర్వేదమంత్రం తెలిపింది. ఈర్ష్య, అభిమానాదులను వదలి బ్రాహ్మణులకు సేవచేయటం శూద్రుని గుణకర్మలని మనుస్మృతి (1-9) తెలిపింది.

ఇంతేగాక నాలుగు ఆశ్రమ విధానాలను కూడ వేదం తెలిపింది. ఇవి ప్రజలు తమ జీవితాన్ని విభజించుకుని క్రమ పద్ధతిలో ధర్మాను గుణంగా నడుపుకుని ముక్తులయ్యేందుకు మార్గదర్శకాలు. ఇట్టి ఆశ్రమాలు నాలుగున్నాయి. అవి బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థం, వానప్రస్థం, సన్యాసం అనేవి. వీటిని గూర్చి సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాం.

వరాశ్రమ ధర్మాలు :

బ్రహ్మచర్యం :

ఈ బ్రహ్మచర్యాశ్రమాన్ని అథర్వణ వేదం 'పూర్వోజాతో బ్రాహ్మణో "బ్రాహ్మదారీ" (11-3-5-5) 'బ్రహ్మచర్యేతి సమిధానమిద్ధం" (11-3-5-6) 'బ్రాహ్మదారిణ్ యన్" (11-8-5-7) "బ్రహ్మచర్యేణ కన్యా" (11-3-5-18) మొదలైన మంత్రాలలో విపులంగా వివరించింది. వీటి సారాంశమిది. మాతృగర్భం నుండి జీవుడికి లభించేది ప్రథమ జన్మం. తరువాత అచార్యుడు అనే తండ్రి, విద్య అనే తల్లి సంపర్కం వల్ల రెండో జన్మ కలుగుతుంది. విద్యార్థులు పాఠశాల వెళ్ళి గురువు సమీపస్థులై గురూపదేశానుసారం పరమేశ్వర జ్ఞాన తత్వరులై ఉంటారు. అట్టిజాల బారికలను బ్రహ్మదారిణులు బ్రహ్మదారులు అంటారు. బ్రహ్మదారి ప్రాణవిద్యను, లోక విద్యను గ్రహిస్తాడు. మృగ చర్మాలను ధరించటం, కేశాలను, మీసాలను ధరించటం మొదలైన బ్రహ్మచర్య చిహ్నాలతో సర్వ ఆశ్రమాలకు భూషణమైన ధర్మానుష్ఠాన నియమంతో

ఉత్కృష్ట జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు. అగ్నిహోత్రాదులు, ధర్మానుష్ఠాన ఉపదేశం పరిశ్రమలతో లోకాన్ని సంవన్నం చేస్తాడు. బ్రహ్మచర్య తపస్సుతో రాజ్య ప్రజలను రక్షించటానికి తగిన యోగ్యతను పొందుతాడు. ఇట్లా నియమపూర్వకంగా మోక్ష ప్రాప్తక విద్యలను అభ్యసించిన బ్రహ్మచారి, అవిద్యను వదిలి సూర్యుడివలె ప్రకాశిస్తాడు. బ్రహ్మచర్యాశ్రమంతో విద్య నభ్యసించి యవ్వనావస్థను పొందిన పిదప కన్య, యువకుని పతిగాను, పురుషుడు కన్యను భార్యగాను పొంది గృహస్థాశ్రమంతో అడుగు పెడతారు.

గృహాశ్రమం :

ఈ గృహాశ్రమాన్ని "యద్గ్రామే యదరణ్యే, యత్ సఖాయాం" (య. 3.45) "దేహిమే దదామి తేనిమే దేహి" (య. 3.50) "గృహమాఖిభీత మావేపథ్య మూర్ఛంది భత్వమని" (య. 3.41) "యేషానుభ్యేతి ప్రవనన్" (య. 3.42) "ఉప హోతా ఇహగావ ఉపమాతా ఆజానయః" (య. 3.43) మొదలైన యజుర్వేద మంత్రాలు ఇట్లా తెలుపుతున్నాయి. గృహాశ్రమాన్ని స్వీకరించిన మనుష్యులు సత్యాన్ని చెప్పటం, అంగీకరించటం, ఆచరించటం, వినటం చేయాలి ఇట్లా ప్రతి వ్యవహారం సత్కారంతో కూడి ఉండాలి. పుణ్యం, విద్యాప్రచారం, సంధ్యాస్తోత్ర, సర్వలకు ఉపకారం కలిగించే నియమపాలన చేయాలి. సమస్త జంతువులు వాయువు నాశ్రయించి ఉండునట్లు, సమస్త ఆశ్రమాలు గృహాశ్రమాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి. బ్రహ్మచర్య, వానప్రస్థ, సన్యాసం అనే మూడు ఆశ్రమాలవారికి ప్రతి దినం అన్నదానం గృహ సేవ చేస్తాడు. సర్వ పురుషార్థ సిద్ధికి గృహాశ్రమమే ఆధారం. కాబట్టి అన్ని ఆశ్రమాలలో ఇది జ్యేష్ఠాశ్రమం (స. ప్ర. 156 పే) అనవచ్చు.

వానప్రస్థం :

"త్రయో ధర్మసంధాయజ్ఞో2 ధ్యాయనంధా న మితి
ప్రథమస్తప ఏవద్విత్తీయో బ్రహ్మచార్యాచార్య కులవాసి
తృతీయో2 త్యంత మాత్మాన మాచార్యకులే2 వసాదయన్
సర్వవితే పుణ్యలోకాభవంతి బ్రహ్మసంస్థాః3 మృ
త త్యమేతి" (ధాం. ఉ. 2.23.1)

ఈ ఛాందోగ్యోపనిషద్వాక్యం వానప్రస్థాశ్రమాన్ని ఇట్లా తెలుపుతుంది. ధర్మానికి మూడు శాఖలున్నాయి. యజ్ఞ, అధ్యయనం, దానం అనే మూడు ధర్మానికి ప్రథమ శాఖ. తపస్సు రెండవ శాఖ. మూడవది బ్రహ్మచారి అధ్యయనాదుల మూలాన అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకుంటూ అచార్యకులంలో ఉండుట. ఈ మూడు ఆశ్రమవాసులంతా పుణ్యులే. వీరిలోకూడా బ్రహ్మనిష్ఠుడయినవాడు ముక్తుడౌతాడాని పై వాక్య బావం. దీనిని బట్టి గృహశ్రమాన్ని పూరించేసిన మనుష్యులు ఆరణ్యానికిపోయి, బ్రహ్మవిచారణ విద్యాధ్యయనం, తపస్సు చేయటం వానప్రస్థం. ఈ వానప్రస్థాశ్రమాన్ని మనుస్మృతి (మం. 6-1 నుండి 28) ఇట్లా తెలిపింది. బ్రహ్మచర్య పూర్వకంగా గ్రహశ్రమం నిర్వహించిన బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులు నిశ్చింతగా ఆరణ్యానికి పోవాలి. గ్రామ సంబంధములైన సనుస్త వ్యవహారాలను, అలంకారములను వదిలి పెట్టాలి. భార్యను, పుత్రుని దగ్గర ఉంచుకొని, లేక వెంటతీసుకొని గాని వెళ్ళాలి. సాంగోపాంగంగా అగ్నిహోత్రాన్ని తీసుకొని జితేంద్రియుడై ఆరణ్యానికి బయలుదేరాలి. కందమూల ఫలపుష్పాదులతో అతిథి సేవ నిర్వహించాలి. అందరి యెడ స్నేహభావం కలిగిఉండాలి. స్వాధ్యాయంతో దయాళువై ఉండాలి. శరీర సుఖాన్ని త్యజించాలి. ఆశ్రిత పక్షపాతం కలిగి ఉండకూడదు. మమతానురాగాలను విడిచి పెట్టాలి. వృక్షమూలవాసం, భూశయనం పాటించాలి.

అథ్వాదధామి ఋషిధ మగ్నే వ్రత పతేత్వయి.

వ్రతంచ శ్రద్ధాంబోపై మీందే దీక్షితో అహమ్." (యం. 22. 24)

అనే యజుర్వేద మంత్రం వానప్రస్థ విధిని సంక్షిప్తంగా ఇట్లా తెలిపింది. 'నేను అగ్ని యందు హోమంచేసి దీక్షితుడనై వ్రతాన్ని, సత్యచరణం, శ్రద్ధను పొందుతాను. తద్వారా పవిత్రత చేకూరుతుంది. సన్యాసం స్వీకరించే నిశ్చయం కలిగినపుడు భార్యను కుమారుని యొద్దకువచ్చి సన్యాస ఆశ్రమం స్వీకరించాలి. (సప్ర 158 పే)

సన్యాసం :

విద్వాంసుడు, రాగద్వేషరహితుడు, ఎల్లప్పుడు సమస్త మానవుల యెడ ఉపకారబుద్ధి గలవాడే సన్యాస ఆశ్రమం స్వీకరించేందుకు అర్హుడు అల్పజ్ఞానికి ఈ ఆధికారం లేదు. సత్యోపదేశరూపక బ్రహ్మయజ్ఞం, బ్రహ్మోపాసనరూపక దేవయజ్ఞం, విజ్ఞానుల యెడ గౌరవ రూపక పితృయజ్ఞం, సర్వభూత దయారూపక భూతయజ్ఞం, నిరభిమాన సత్యోపదేశంతో సర్వమానవ సత్కార రూపక అతిథియజ్ఞం అనే పంచ మహాయజ్ఞాలను సన్యాసి ఆచరించాలి. పరమేశ్వర ఉపాసనతో ధర్మానుష్ఠానం చేయటం సన్యాసి కర్తవ్యం. (ఋ.భా. భూ. 445 పే).

నదీబేటప్పడు సన్యాసి భూమిపైననే దృష్టి నిలపాలి. నీటిని వదపోసి త్రాగాలి. సత్యాన్నే పలకాలి. కోపాన్ని విడిచిపెట్టాలి. ఓంకార పూర్వక సప్త వ్యాహృతులచేత విధిపూర్వకంగా ప్రాణాయామం చేయాలి. సమస్త భావాలు, పదార్థాల యెడ నిస్సృహ కలిగిఉండాలి. ఈ ప్రకారంగా సమస్త సంగదోషాలను వదలి హర్ష శోకాది సమస్త ద్వంద్వాలనుండి విముక్తుడై - సన్యాసి బ్రహ్మమునందే అవస్థితుడౌతున్నాడు. (స. ప్ర. 162 నుండి 166 పే)

ఇట్లా ప్రజలు సుఖాన్ని పొందేందుకు, దర్మబద్ధులై పరమేశ్వరుణి చేరేందుకు అనువైన పద్ధత్యవస్థ, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలనే కాక నేటి పాలకుల ప్రజాపాలన, ప్రజాస్వామ్యస్థానాలవంటి వనలేని అన్నింటికీ వేదం సమాధానమిస్తున్నది. రాజ్యమెట్లా ఉండాలి? మంత్రుల లక్షణాలేంటి? ధర్మాధర్మ నిర్ణయాధికార పరిషత్తు స్వరూప స్వభావాలేంటి? మొదలైన విషయాలతో ప్రజలకు సుఖాన్నిచ్చే మార్గాలన్నీ వేదంలో ఉన్నాయి. ఇట్లా వేదకాలం అన్నీ సమకూర్చుపెట్టింది.

భారతదేశంలో ఐదువేల సంవత్సరాలకు పూర్వం వరకు వేదధర్మం తప్ప, వేరే ధర్మంకా, మతంకాని లేదు. సకల మానవులకు చెందిన ఈ వేదజ్ఞానం అందుకోలేని భ్రష్టజీవనం ప్రజలలోమొదలైంది. ప్రజా జీవనంలో వేద బ్రాహ్మ వ్యవహారాలు చోటుచేసుకున్నాయి. అజ్ఞానాంధకారం వ్యాపించింది. అవిద్య పెచ్చు పెరిగింది. ప్రజల బుద్ధికి భ్రమ అవరించింది. తమ తమ ఇష్టానుసారం స్వేచ్ఛగా మతాలను కొనసాగించటం మొదలుపెట్టారు. రము వంశీకుడైన శ్రీరాముని వేదధర్మ జీవనం విశ్వ హితానికి చెంది వుండగా, అదే కాలంలోని రావణుడు వేద ధర్మాన్ని అచరింపక దుష్టుడై భ్రష్టుడైనాడు. సార్వజీవనుడై విశ్వానికి ఆహుతుడయ్యాడు. ఇట్లా ధర్మాన్ని అదరించే మానవ సమాజంలో క్రమంగా దిగజారి

పోయింది. ఇది అనువుగా తీసుకొని కొందరు ఆయాకాలాల్లో తమ తమ ఆలోచన విధానాలు ప్రజలకు బోధించటం, అవి కార్యక్రమంలో వాటివారి మతాలుగా నిల త్రొక్కుకోవటం జరిగింది. అనాటి నుండి అవైదిక కాలం మొదలైంది.

ప్రపంచంలో వున్న సమస్త జీవకోటి సుఖ జీవనం గడపడానికి తగిన ధర్మాలు, విధులు, అచరణ విధానాదులను తెలిపే వేద ధర్మ ప్రచారానికి భారత యుద్ధానంతరం నష్టం కలిగింది. మనుష్యుల ఈర్ష్యాద్వేషాలు పరస్పరం ఎక్కువకా సాగాయి. బలవంతుడొక ప్రక్క రాజ్యం చేజిక్కించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటే మరొకప్రక్క నేటికి అగ్రవర్గాలుగా ప్రసిద్ధిలో వున్న బ్రాహ్మణులు తమ మాటల గారడీలలో ప్రజలను భ్రమింప చేశారు. కామే సాక్షాత్తు భగవంతులమని వేద సత్య విషయానికి అగాధం సృష్టించారు. వేద విరుద్ధపురాణ వచనాలతో ప్రజల ఆలోచనా జ్ఞానానికి అనకట్ట వేశారు, బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినవాడు బ్రాహ్మణుడనే వేద సత్య వాక్కును కప్పిపుచ్చారు. గుణకర్మాది స్వభావాలతో పరమాత్మచేత సృజింప బడిన బ్రాహ్మణాది వర్ణ వ్యవస్థను వేదవిరుద్ధంగా బ్రహ్మనుండి స్థిరపరిచారు. మౌఢ్యం పెరిగిన ప్రజలు నేటికి అదే నమ్ముతున్నారు.

ఇట్లా జన్మనుండి స్థిర పరచిన వర్ణ వ్యవస్థలో వేదాధ్యయనానికి శూద్రుడు అనర్హుడు. అతనికి ఆ యోగ్యత లేదనే మిథ్యా వాక్యం ప్రచారంలోకి వచ్చింది. ఇది వేద విరుద్ధమైన ప్రచారం. వేదం శూద్రుని విషయంలో ఎక్కడా న్యూన తనం చెప్పలేదు. పైగా యజుర్వేదం (30.5) శూద్రుడు తపస్వి. సాహసీమ డని చెప్పింది. దీనిని బట్టి శూద్రుని పట్ల వేదభావమేమిటో గ్రహింపవచ్చు. యోగ్యత ఉన్న ఎడల శూద్రుడు వేదం అవ్యయనం చేయవచ్చు. లేనప్పుడు విద్వాంసుల వల్ల వినవచ్చు. వానికి దర్మకర్మలందు నిషేధం లేదు. ధర్మాత్ముడైన శూద్రుడు ఎట్లాగైతే ఉత్తమ పురుషుల యొక్క అచరణలు చేస్తాడో అట్లాగే ఇహ పరాలలో ఉత్కృష్టతను పొందుతాడని మనుస్మృతి (10-126 నుండి 128 పే) తెలిపింది. అంతేగాక "బ్రహ్మచర్యేణ కన్యా 2 యువాం విందతే పతిమ్" (అ. 11. 24.3-15) అనే అధర్వణ వేదమంత్రం శ్రీకివున్న వేదాధ్యయన అర్హతను తెలుపు తున్నది. పంచభూతాలు, సూర్య చంద్రాది సమస్త పదార్థాలను పరమాత్మ సృష్టించి అందరికోసం ప్రకాశింప జేస్తున్నట్లే వేదం కూడా సమస్త ప్రజానీకానికి చెందు

తుందని తెలుసుకోవటమే నిజమైన జ్ఞానం అవుతుంది. ఈ సందర్భంలో సామాజిక నియమ వ్యవస్థ సమానమై ఉండాలి సమాజంలో మానవులంతా సమాన గౌరవాన్ని పొందాలి అని చెప్పిన ఋగ్వేద వాక్యం మననం చేసుకోవలసి ఉంది, (ఋ. ఖా. భూ. 168)

అవైదిక వర్ణ వ్యవస్థ

వేద విరుద్ధంగా జన్మనుంచి స్థిరపరచిన ఈ వర్ణవ్యవస్థలో గౌరవార్థ్య వ్యవస్థకు వేదం నిర్దేశించిన ధర్మంకూడా తారుమారౌతున్నది. “జ్ఞానులైనవారు బ్రాహ్మమునే ఎఱింగి, తమ బుద్ధిని విశాలమొనర్చుకోవాలి. అప్పుడే వారు బ్రాహ్మణులు అసబడతారని శతవధ బ్రాహ్మణం తెలుపుతున్నది. (ఋ. ఖా. భూ. 340 పే). ఈ కాలం వర్ణ వ్యవస్థలో అట్టి బ్రాహ్మజ్ఞానం లేక నామమాత్ర బ్రాహ్మణ్యం అధికంగా ఉంది. వైదిక వర్ణ వ్యవస్థా నియమాలను వదిలి కృషివ్యాపారాదులు ఆవలంబించటం చేత ఈ వ్యవస్థ బ్రాహ్మణున్ని వైశ్యుడనాల్సిఉంది. అట్లాగే గుణకర్మ స్వభావాదులను బట్టి శూద్రుడని చెప్పవలసి రావచ్చు. కాబట్టి వర్ణవ్యవస్థ జన్మరహితుడనే నిర్ణయం తప్పని తెలుసుకోవాలి. అంటే బ్రాహ్మణుని సంతతి బ్రాహ్మణుడు, శూద్రుని సంతానం శూద్రుడు కానక్కరలేదు. తులం ఏదో తెలియని జాబాది, క్షత్రియ వర్ణస్తుడైన విశ్వామిత్రుడు, చందాల కులజుడైన మాతంగుడు బ్రాహ్మణులైనట్లు చరిత్ర తెలియ జేస్తున్నది. మొత్తం మీద ఉత్తమవిద్య ఉత్తమ స్వభావాన్ని ఎవడు కలిగి ఉంటారో వాళ్ళే బ్రాహ్మణ పదానికి అర్హులనే సారాంశం గ్రహించాల్సి ఉంది. ఆయితే వేదోక్త రీత్యా ఆలోచించినప్పుడు నేటికాలంలో ఈ క్రింది తెలుపబడిన అవైదిక వర్ణ వ్యవస్థ ఆమోదించాల్సి ఉందని ఈశ్వర రహస్య సారము (26 పే) అనే గ్రంథంలో అవైదిక వర్ణ వ్యవస్థ ఇట్లా తెలుపబడింది.

అవైదిక వర్ణ వ్యవస్థ

1. బ్రాహ్మణుడు :-

బ్రాహ్మ

...

బ్రాహ్మణుడు

బ్రాహ్మ

....

క్షత్రియుడు

బ్రాహ్మ	వైశ్యుడు
బ్రాహ్మ	...	శూద్రుడు

2. క్షత్రియుడు

క్షత్రియ	క్షత్రియుడు
క్షత్రియ	బ్రాహ్మణుడు
క్షత్రియ	వైశ్యుడు
క్షత్రియ	శూద్రుడు

3. వైశ్యు

వైశ్య	వైశ్యుడు
వైశ్య	బ్రాహ్మణుడు
వైశ్య	క్షత్రియుడు
వైశ్య	శూద్రుడు

4. శూద్ర :

శూద్ర	...	శూద్రుడు
శూద్ర	బ్రాహ్మణుడు
శూద్ర	క్షత్రియుడు
శూద్ర	వైశ్యుడు

ఈ నాలుగు వర్ణాలలో చేరనివారు "పంచములు". అంటే మధ్య మాంసాది అభిక్ష్య భక్షణం, దుష్టకర్మలు ఆచరించేవారని గ్రహించాలి. వీరినే చండాలురు, దస్యులని వేదం చెప్పింది.

విభిన్న మతాలు :

సృష్ట్యాది నుండి భారత యుద్ధం వరకు వైదిక ధర్మమే ప్రపంచమంతా ఆచరింపబడింది. ఈ ఆచరణకు దూరమైన కాలంలోనే అంటే సుమారుగా 6000

సంవత్సరాల నుంచి మానవ జాతి అజ్ఞానం, అనాచారం కారణంగా అనైక్యతకు గురయింది. మానవ జాతిలో చీలికలేర్పడ్డాయి. రాజులు అధికార, అహంకార పీఠాసులై వారు. వేరువేరుగా రాజ్యాలు నిర్మించుకున్నారు. యుద్ధాలతో చిచ్చుపెట్టు కున్నారు. ఇట్లా ఆర్యావర్తం తునానునకలైంది.

గత 3000 సంవత్సరాల క్రింద మొర యుద్ధాల ఫలితంగా భారత భూమి లోని వుణ్యప్రీ సమూహాలు వైదవ్యాన్ని పొందారు. తత్ఫలితంగా విషయానక్తి తామరతంపరైంది. ఆ విషయానక్తి సాధనంగా వామమార్గ సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి. (ఈ ర, సా. 113పే) నాస్తికులైన అనార్యులు కపటంతో నామ మాత్రంగా ఆర్య సిద్ధాంతాలను వల్లెస్తూ, సంపూర్ణనాస్తిక సిద్ధాంతాలతో ప్రసన్నులైన ఆర్యుల పేరుతో గ్రంథరచనలు చేశాడు. క్రమంగా ఆర్యులను కూడా వారివైపుకు మళ్ళించే ప్రయత్నాలు సాగించారు. కాలక్రమంలో నాస్తికులలోనే భేద భావాలు తలెత్తాయి. దాని ఫలితంగా పరస్పరం కలహించుకొని మతాంతరులై భిన్న ఆచారాలను విషయాలను కల్పించుకున్నారు.

వామ మార్గయులలో చారవాక, బాణక, శాక్తేయ, భైరవ మొదలగు శాఖ లేర్పడ్డాయి. ఈ భిన్న శాఖేయులు మరల కాలం గడిచిన కొద్ది మతాంతరులైనవారు. అట్లాగే శైవం, శైష్టవం, దార్శాకం, విశిష్టనం, లోకాయతం, వైశిష్టికం, బౌద్ధం మొదలైన మతాలు కూడా శాఖలుగా ఏర్పడ్డాయి. తిరిగి అంతఃకలహాలతో ఈ శాఖలవారు విభిన్నమత శాఖలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఉదాహరణకు శైవమతంలో లింగాయతం, పాశుపతం, వీరశైవం. మొదలైన శాఖలేర్పడగా, వైష్ణవులు పాంచరాత్రం-శ్రీవైష్ణవం, రామానుజం, మాధ్వంగా విడిపోయారు. ఇంతలో ఆగక వల్లభమతం, నింబార్క మతం, మొదలైన పేర్లతో వ్యక్తి ప్రాధాన్యాన్ని సూచిస్తూ చిత్ర విచిత్ర గతులలో విభిన్న మతాలు నెలకొల్పబడ్డాయి. అట్లాగే క్రైస్తవ, మహమ్మదీయ మతాలలో కూడా చీలికలు అయినాయి. చీలికలైన ఈ మతాలు కూడా నాటి అవైదిక మతాలవలెనే నేటి భారతములో లిష్టవేసుకొని, సత్యజీవిత మార్గ గమనానికి అడ్డుగోడలై ప్రజల జీవన విధానాన్ని తికమక పరుస్తున్నాయి అభివృద్ధిని నిరోధిస్తున్నాయి.

పతనమైన మానవ జీవనం

నాస్తికులైన ఆనార్యులు మాయోపాయంతో వేదజ్ఞానానికి బదులు, అవైదికములైన పురాణాలను కల్పించారు. "ఈ పురాణాల వల్లనే లోకంలో ద్వైతం, ఆద్వైతం, విశిష్టాద్వైతం-తైవం వైష్ణవం మొదలైన మతాలు కలహించాయి" "(ఈ. ర సా. 92 పే). ఇట్టి మృషాజ్ఞానంతో ఈ అవైదిక మత పురాణవచనాలతో ప్రజా జీవనాన్ని వేదజ్ఞానం నుంచి ఎట్లా తిరోగమింప చేశారో గమనిద్దాం.

“త్రాయుషం జమదగ్నీః కశ్యపస్య త్రాయుషమ్
యద్దేవేషు త్రాయుషం తన్నోఽస్త్రిస్తుత్రాయుషమ్”
(య. 3-62)

కశ్యప ప్రార్థనకు సంబంధించిన ఈ యజుర్వేద మంత్రంలోని సత్యాధ్వాన్ని ఋగ్వేదాది బాష్య భూమిక (146 పే) ఇట్లా వివరించింది. “ఓ జగదీశ్వర! నీ అనుగ్రహంతో మా కశ్యపనామక ప్రాణం మొదలైన అంతః కరణాలు, జమదగ్ని నామక నేత్రాది సర్వేంద్రియాలు మూడు వందల సంవత్సరాల వరకు జీవించి ఉండునుగాక” ఈ విషయాన్ని శతపథ బ్రాహ్మణం కూడా ఇట్లా విశదీకరించింది.

“చక్షుర్ వై జమదగ్నిర్ ఋషిర్ యదేనేన జగత్
పశ్య తథో మనుతే తస్మాచ్ఛక్తుర్ జమదగ్నిర్ ఋషిః”
(శత. 8-1)

“కశ్యపో వై కూర్మః ప్రాణో వై కూర్మః (శత. 7-5)

చక్షువు పేరు జమదగ్ని. కశ్యపుడు, ప్రాణం. కూర్మం అనబడుతుంది. అని పై వాక్యాలకు అర్థం. ఈ విషయాన్నే “ఈశ్వర రహస్య సారం” (74, 75 పే) అనే గ్రంథంలో ఇట్లా వ్రాయబడివుంది, ఈశ్వరుడు అనంత సృష్టి చేసినందువల్ల వరమార్తకు కూర్మమనిపేరు. కూర్మ శబ్దానికి కశ్యప శబ్దం పర్యాయపదం. అట్లాగే రాత్రికి అహల్య అని, ఇంద్ర శబ్దానికి సూర్యుడని, రాత్రిని జీర్ణించుకునేవాడు కాబట్టి సూర్యుడికి ఖార అనికూడ పేరున్నది.

ఇట్లా జమదగ్ని, కశ్యపాది మంత్రస్థ పదాలు దేహధారులైన మనుజుల నామాలు కావని తెలుసుకోవలసి ఉంది. ఇట్టి వైదిక సత్యార్థాలను మరుగుపరిచి పురాణాలు జమదగ్ని, కశ్యపాది శబ్దాలు మనుష్య నామాలుగా చిత్రించాయి. కూర్మ శబ్దాన్ని కూర్మ పురాణంగా, మార్క అవతారంగా సృష్టించాయి. ఇట్లాగే ఇంద్ర, అహల్య శబ్దాలకు మానవ ఆకారాన్ని అంటగట్టి తప్పదు కల్పనలుచేసి వ్యభిచార కథలను రచించారు, అవైదిక పురాణ రచయితలు. వేదం సర్వమానవులకు గ్రహింప యోగ్యమైందని యజుర్వేదం (31.7) తెలుపుతుండే శ్రీ వేదం వికలాకాదదు, శూద్రుడు వేదం చదువకూడదనే మిథ్యా వాక్యాన్ని ప్రజలకు అర్థంకాని రీతిలో చెప్పి వారిని భయప్రాంతుల్ని చేశారు. తీర్థాలు, వ్రతాలు, విగ్రహారాధనలు, ఉపవాసాలు, గ్రహశాంతులను కల్పించారు. ఇవే వేదోక్త మోక్ష మార్గాలని ప్రజలను నమ్మించి వారిచేత, ఆచరించేశారు. వేదోక్త ఉపాసనా పద్ధతులను మరుగుపరిచి పురాణోక్త పూజా వందనాదులను ఉపదేశించారు. ప్రజలలో అజ్ఞానాన్ని పెంపొందింపజేశారు. విద్యా విహీనులుగా మార్చారు.

వీరి మోసపు బుద్ధిని బయలుపరుస్తూ సత్యార్థ ప్రకాశిక (449 పే) చూపిం ఒక ఉదాహరణం గమనిద్దాం. "ఆకృష్టేన రజసా" (య. 33.43) "ఇమందేవా" (9.40) "అగ్నిర్ముద్గాదివః" (8.12) "ఉద్బుధ్యస్యాగ్నే" (15.54) "బృహస్పతి" (26.3) "శుక్రమందన" (19.72) అనే యజుర్వేద మంత్రాలు క్రమంగా భూ, ది, కరుల ఆకరణను, రాజుల గుణాలను, అగ్నిని, యజమానిని, విద్వాంసులను వీర్యాన్ని, జలం, ప్రాణం, వరషేన్నరుణ్ణి, మిత్రుణ్ణి, జ్ఞాన గ్రహణ విధానాన్ని తెలుపుతున్నాయి. ఇట్టివేదమంత్రాలకు వరుసగా సూర్య, చంద్ర, మంగళ, బుధ, బృహస్పతి, శుక్ర, శని, రాహువు, కేతువులనే గ్రహాలుగా అర్థం చెప్పి రూపకల్ప చేశారు. అనార్యులు. ఇంతతోఆగక ఇదే వేద సత్యమని మోక్షమార్గమని, భ్రమన ప్రాంతాన్ని కలుగజేశారు. ఇట్టి అవైదిక రూపాలయెడ భయభక్తులను, కలుగజేసి ప్రజాజీవనంలో చీకటి నింపారు. దిక్కు లోచని ప్రజలు బావిలో కప్పలవలె అనార్యుల మాటలనే మనసందేస్తూ నేటికీ సూర్యోదయాన్ని (వేద పత్యజ్ఞానం) చూడలేకపోతున్నారు.

ఇంతేగాక వాసు మార్గీయులు శివ ఉవాచ, భైరవీ ఉవాచ, పార్వతీ ఉవాచ అనే పేర్లతో గ్రంథాలు తయారుచేసి వాటికి "తంత్రాలు" అని నామకరణం చేశారు. అజ్ఞానంతో దిక్కులోచని ప్రజలు వేద విరుద్ధ, అధర్మ మార్గ ఉపదేశాన్నిచేసే తంత్రాలే శ్రేష్టమైనవిగా తలంచసాగారు. అంతేగాక మధ్యంసేవించినవాడే చక్రవర్తి,

రజస్వల స్త్రీతో సంగమిస్తే పుష్కర స్నానఫలం దక్కుతుంది, మాల, చాకలి స్త్రీలతో సంగమిస్తే కాశీయాత్ర చేసి మధుర క్షేత్రాన్ని దర్శించిన ఫలం కలుగుతుంది, మొదలైన వేద విరుద్ధ వ్యర్థ ప్రలాపాలను ప్రచారంచేశాడు. వేదశాస్త్రాలు సామాన్య వేశ్యల వంటివి, అనే అక్రమ, మిథ్యా వాక్యాలతో స్వార్థపరులై ప్రజలను మెదత్రోవ పట్టించారు. వేద ధర్మానికి నష్టం వాటిల్లలేదు. తల్లి కూతురు అనే విదక్షణ అక్కరలేదు. కామచారమే పరమ ధర్మమని అవైదిక పూజా పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టి ప్రజలలో వేద వైముఖ్యాన్ని పెంచి తమ వైపు తిప్పుకున్నారు.

ఇంతలో వారిలో వారు కీడులాడుకొని కొందరు వేరైనారు. అందులో ధనార్జనే ప్రధాన ఉద్దేశ్యంగా కలిగిన పోపులు జైనమతంలో చేరారు. బ్రాహ్మణేతరులను పోపులన్నారు. (సం. ప్ర. 11వ 361 పే) బ్రాహ్మణేతరులంటే అనార్యులే కదా! జైన మత ప్రవక్తలను తీర్థంకరులంటారు. ఈ తీర్థంకరులు అవతార పురుషులమని, వేదోద్ధారణ చేశామని, పాషాణాది మూర్తి పూజల ప్రచారం మొదలుపెట్టారు.

ఇది ఇట్లా ఉంటే నురోవైపు గౌతమబుద్ధుడు ప్రవక్తగా ఉన్న బౌద్ధమతంలో అనేక శాఖలు విస్తరిల్లాయి. ఈ బౌద్ధులు అసీశ్వర వాదాన్ని ప్రజలలో ప్రతిష్ఠించారు. ఆ సమయంలో శ్రీ శంకరాచార్యులవారు జైన బౌద్ధ మతాలను ఖండిస్తూ "బ్రహ్మసత్యం, జగత్తు మిథ్య, జీవబ్రహ్మము లొక్కటే" అనే తత్వాన్ని ప్రజాజీవనంలో నిలిపారు. శ్రీ శంకరులు భారతావనిలో పర్యటించి నలుమూలల నాలుగు పీఠాలు నెలకొల్పారు. వీరు బౌద్ధదాయణ బ్రహ్మసూత్రాలకు సత్య వ్యాఖ్యానం చేద్దామనుకున్నారు. కాని శ్రీ శంకరుల మరణానంతరం ఆశని అనుయాయులు శంకరుల ఆభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోలేక వారు స్థాపించిన పీఠాన్ని రక్షించుకోవటమే ముఖ్య లక్షణంగా పెట్టుకున్నారు. తత్ఫలితంగా శంకర వచనాల పేరుతో ద్వైత, అద్వైత, విశిష్టాద్వైతాలనే పేర్లతో కొంగొర్రత మతాలు వెలిశాయి. ప్రజల అజ్ఞానం భగవద్దాసనం నేటికీ ఇట్టి మతాలు భారతావనిలో కొనసాగుతున్నాయి. (సం. ప్ర. సం. 63 పే).

తరువాత శైవ, వైష్ణవ మతాలు వచ్చాయి. ఈ రెండు మతాలలో కూడా శాఖోపశాఖలు విస్తరిల్లాయి, వామవర్గీయులు శైవంలో చేరారు. వీరు దేవి అనే శివుని

పత్నిని అరాధించసాగారు. శైవులు మహాదేవున్ని అరాధించారు. వైరు 'త్రాయుషం జమదగ్నే' (య. 9-62) అనే యజుర్వేద మంత్రానికి అసత్యమైన ఆధ్యాన్ని కల్పించి, ఈ మంత్రంద్వారా భస్మదారణ, త్రిపుండ ధారణ, రుద్రాక్ష ధారణను సాధించారు. (స. ప్ర. 394 పే)

“పవిత్రం తేవితతం బ్రహ్మణస్సతే ప్రభుర్గతాణి పర్యేషి విశ్వతః
అతస్త తదార్న తదామో అశ్నుతే శృతాన ఇద్యహస్తస్త త్సమాశత”
(ఋ. 9-3-1)

“తపోష్పవిత్రం వితతం దివస్సతే2” (ఋ. 9-3-1)

అనే ఋగ్వేద మంత్రాలు ఎవరు పరమాత్మను పొందుతారో, పొందేందుకు ఆర్తులో తెలియజేస్తున్నాయి. శైవులకంటే ఎందులోనూ తీసిపోని వైష్ణవులు ఈ ఋగ్వేద మంత్రాలనుండి చక్రాంకిత ముద్రలను తయారు చేశారు. (స. ప్ర. 399 పే) ఇట్లా వేద విరుద్ధ ణాపాలలో శైవులు శైవ పురాణ గ్రంథాలను, వైష్ణవులు వైష్ణవపురాణ గ్రంథాలను తమ తమ శక్తిమేరకు వ్రాయటం మొదలు పెట్టారు. ఎవరికి వారు తమతమ ప్రత్యేకతలను నింబెట్టుకొంటూ సత్యం, ధర్మం అనే పదాలనే మరచి పోయారు.

ఇట్టి పురాణాల ఆధారంగా శైవులు శరీరానికి రుద్రాక్షలు, భస్మదారణా చేయాలంటే, వైష్ణవుల శంఖ, చక్ర, గద పద్మాకారాలు ఉన్న ముద్రలను తుజాలపై ధరించాలన్నారు. శివుణి నిందించిన వాడి నాలుక కోసి ఉవ్వుకారం పెట్టాలని వీర శైవులంటే, శంఖ చక్రాది వాతలు (చిహ్నాలు) శరీరం మీద లేకపోతే జీవుడు పరమాత్మను పొందలేదని వైష్ణవులు నిబంధించారు. ఇట్లా పరస్పరం సహనంలేని బోధలతో అవేశకావేశాలు ప్రజాజీవనంలో కల్పించారు. అపొనైక్యాన్ని పెంచారు. మోఢ్యాన్ని స్థిరపరచారు. జైనులు ప్రారంభించిన మూర్తి పూజను శైవులు, వైష్ణవులు అనుసరించారు. అయితే ఈ పూజవిధానం తమతమ అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఉండేట్లు, తమప్రత్యేకతను నిలుపుకునే విధంగా మూర్తులను సృష్టించుకొని ప్రజల ఆలోచనకు నిరోధం కల్పించి వేదజ్ఞానంపై అవగాహన లేకుండా చేశారు.

ఇట్లా వేదధర్మం ప్రజాజీవనంలో నష్టమైన నాటినుండి భారత దేశంలో ఉన్న సంబంధాన్ని ఆరంభించి ఇతరదేశాలు వదులుకున్నాయి. భారత యుద్ధానంతరం అనేక మతాలు పుట్టిగొడుగుల్లా వెలిశాయి. వేద ఉద్దేశ్యాలపట్ల అవగాహనలేక తమకు రోచినట్లు పలికిన మాటల పలితమే క్రైస్తవ మతం. సత్య విరుద్ధమైన వాక్యాలు ఈ మత గ్రంథాలలో కుప్పలు తెప్పలుగా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు ఒకటి. రెంటిని గమనిద్దాం. సృష్టితత్వాన్ని గూర్చివేదం ఏమి తెలిపిందో ఇంతకు ముందే తెలిపాను. ఈ విషయంలో క్రైస్తవుల మాటలు గమనిద్దాం మొట్ట మొదట ఈశ్వరుడు భూమ్యాకాశాలను సృష్టించాడు. మొదట భూమి ఎగుడు దిగుడుగా ఉండేది. దానిపై అంతా శూన్యంగా ఉండేది. ఎట్టి జీవులు కూడా ఉండేవికావు. ఈశ్వరుని ఆత్మ నీటిపై తేలియాడుతూ ఉండేది" (స. ప్ర. 840 పే) దేవుడు వెలుగు కమ్మని ఆజ్ఞ నియ్యగా వెలుగు కలిగెను. వెలుగు మంచిదైనట్లు దేవుడు సూచెను." (స. ప్ర. 642 పే) క్రైస్తవుల మతగ్రంథమైన బైబిలులోని (1:1., 1:3.4) వాక్యాలివి. "సత్యం, జ్ఞానం ఆనంతం బ్రహ్మ" అని వేదాలు చెప్తుంటే వెలుగునుందినట్లు దేవుడు చూడటమేమిటి? ఇట్లా వేదంలోని సత్యార్థాన్ని తెలుసుకోలేక పలికిన అసత్య వాక్యాలతో నిండి వున్నాయి ఈ మత గ్రంథాలు.

ఏ ప్రాంతంలో మూసా (మోజీస్) ఈసా (ఏసు) తమ ప్రచారాన్ని సాగించారో ఆ ప్రాంతంనుంచే 'ఖురాను' మతం కూడా ప్రచారంలోకి వచ్చింది. 'ఖురాను' అనే మత గ్రంథం మూసా ఈసాలను వైగంబరులని తెలిపింది. మహమ్మదుసాహెబ్ అఖిరి ప్రెగంబరుగా పేర్కొంది, (స. ప్ర. సం. 74) ఇంజీలు, బైబిల్ అనే క్రైస్తవ మతగ్రంథాలలో ఉన్నట్లే ఈ ఖురానులో కూడా వేదవిరుద్ధమైన అసత్య వాక్యాలు నిండుగా వున్నాయి "అల్లా మార్గమున మీతో పోట్లాడిన వారితో పోట్లాడాడు. మీరు వారు దొరికిన చోట నరికి చేయుడు 'కతల్' నఱకి చేయుటకంటే "కుప్ర". పాపము చెడ్డది. కుప్ర దూరములు అల్లా మతము స్థిరపడు వరకు పోట్లాడుడు. మీ యెదవారు చేసినన్ని అత్యాచారములు మీరు వారియెడ చేయుడు. "(స. ప్ర. 786 పే) ఖురాన్ లోని ఈ వాక్యాలవల్ల అల్లా పక్షపాతం కలవాడుగా ఈర్వాద్యైషాలను పెంచేవాడుగా తెలుస్తున్నది. చివరి రెండు వాక్యాలు తమ మతం స్థిరపరుచుకునేందుకు అరాచకాన్ని

మార్గంగా బోధిస్తున్నాయి. వేదం సర్వజన సౌఖ్యాన్ని కోరుతుంటే వీరు ఈ విధమైన ఆశ్చర్య ప్రాచలతో ప్రజాజీవనాన్ని కలుపితం చేసారు.

ఇట్లా అనేక మతాల విభిన్న సిద్ధాంతాలు, ఉపదేశాల హోరులో ప్రజలు అజ్ఞానాంధకారంలో దిక్కుబోచక ఉన్న సమయాన 18వ శతాబ్దిలో శ్రీ దశూనంద సరస్వతి ఏకేశ్వరవాదాన్ని ప్రతిపాదించారు. వేదావిహిత సత్త్వధర్మ పునరుద్ధరణకు నడుం కట్టారు. వీరు అన్ని మతాలను వాటి సిద్ధాంతాలను, ఆదార వ్యవహారాలను క్షణంగా పరిశీలించి అంక్షలో ఉన్న లోపాలను, సహేతుకంగా నిరసించారు. సహేతుకమైన, నీతిబద్ధమైన అధ్యాత్మిక, నైతిక ధర్మాలను బోధిస్తున్నది ఒక్కవైదిక ధర్మమేనని ప్రతిపాదించారు. ప్రజల అంతర్జీవన విధి నిర్దేశ, బహిర్జీవన. కర్మాధారం, ప్రపంచానికిపునాదీవేదమేనని దాటి చెప్పారు, వేదసంహితలు సుసంగతంగా ఏకేశ్వర వాదాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నాయని సిద్ధాంతీకరించారు. ఈ సిద్ధాంతం భౌతిక విజ్ఞానాన్నిలో సంతప్త మాతున్న పాశ్చాత్య దేశాలకు మత కట్టడులకులో నై జీవచ్ఛవాలవలె ఉన్నప్రాచ్యదేశాలకు సవయుగ ప్రకీర్తి అవుతుందని ఆశించారు.

భూగోళ మందంతట వ్యాపించి ఉన్న సమస్త విద్యలు, మతాలు ఆర్యావర్త దేశం నుంచే ప్రచారానికి వచ్చాయి. దీనికి ప్రమాణంగా సత్యార్థప్రకాశిక (359 పే) ఇట్లా తెలిపింది. పాన్సు దేశంవాడైన జైకాలిద్ అనే విద్వాంసుడు సమస్త విద్యలూ భూభలకు నిధియైన ఈ ఆర్యావర్త దేశం నుంచే ప్రచారంలోనికి వచ్చాయని చెప్పి 'ఓ పరమేశ్వరా! పూర్వకాలం ఆర్యావర్త దేశం ఎట్టి ఉన్నతస్థితియందున్నదో ఆ పున్నతస్థితి మాదేశానికి ప్రసాదించమని' "బైబిల్ ఇన్ ఇండియా" అనే గ్రంథంలో వ్రాశారు. దీనిని బట్టి వైదిక కాలం యొక్క గొప్పతనమే కాక వేదం సకల మానవులకు చెందినది అనే ఉన్నత భావం వెల్లడియౌతున్నది.

కాని వేదధర్మం నశించి అవైదిక కాలం వచ్చింది. మతాల అలజడిలో ప్రజలు తమబెన్నుత్యాన్ని కోల్పోయారు. వర్తమానకాలంలో కూడా రాజకీయ దృష్టిసనుసరించి, మనో వృత్తి భేదంతో కొద్ది మార్పులతో ఒక్కొక్కరు మతాన్ని అవలంబిస్తున్నారు. ఈ స్థితికి కారణం వేద ధర్మాన్ని వదలటంచేత మానవుడికి కలిగిన మతివికారభ్రమే అని చెప్పవచ్చును. ఆ భ్రమే మతంగా రూపుదిద్దు

కుంటున్నది. వర్తమాన కాలంలో మఠానికి పార్థి అనే పర్యాయపదాన్ని తగిలించి 'మతి వికారమే మతం' మతమైన్నో మఠాలన్ని అనే నానుడులకు తీపం పోస్తున్నారు. వేద ధరాన్ని వదిలి పుణ్యక్షేత్రాలను పురుషుడికో నూత్ని వల్లింబడం మూలాన్నే ఇన్ని మఠాలు ఉప్పతిల్లాయి. ధర్మబ్రష్టత కలిగించి ప్రజలను ఉన్మాదుల్ని చేశాయి. "అంధగజన్యాయంగా" తమ ఉపదేశాలతో ప్రజలను ఉరుకులు పెట్టించి ప్రజా జీవనాన్ని (ధర్మజీవనాన్ని) పతనం చేశాయి. వేద విరుద్ధం, ధర్మవిరుద్ధం అయిన మఠాల మత్తును వదిలించుకోవటం శ్రేయస్కరం, సత్యమార్గమని తెలుసుకోవటం విజ్ఞత.

ఇవట వైదిక, అవైదిక తత్వాలను గూర్చి సంక్షిప్తంగా తెలిపాను. ఇక వేంకటదాసు కీర్తనలలోని అవైదిక భక్తి తత్వాన్ని వివరిస్తాను.

రెండవ ప్రకరణం

వేంకటదాసు కీర్తనలలో భక్తి

శ్రేష్టులు ఎట్లా వ్యవహరిస్తారో దానినే ఇతర జనులు అనుకరిస్తారు. (భ.త. 3 అ 21 శ్లో, బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నులు సదాచారాల పట్ల ఏర్పాటు చేసిన ప్రమాణాలనే సామాన్య జనులు అవలంబిస్తారు, అని భావం. కొబ్బి శ్రేష్టులైన వారు తమ ఆచరణ విషయంలో బహుజాగరూకత కలిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే వారు పెట్టిన వరవడే ముందుతరాలకు ఆదర్శ ప్రాయంగా ఉంటుంది. కనుక వారు శాస్త్ర విరుద్ధం కానిదై, సత్యభాష్యం కానిది అయిన వేదప్రతపాదిత రహితాన్నే నియమం తప్పక ఆచరిస్తారు. సత్యజ్ఞానాన్ని ముందు తరాలకు అందిస్తారు.

అతైదికమైన పురాణకాలం నుండి ఇట్టి శ్రేష్టులసాహచర్యం జన సామాన్యానికి ఎంద మాపులలో దాహం తీర్చుకునే ప్రయత్నం లాగానే మిగిలి పోయింది. మొదటి ప్రకరణంలో వివరించిన విధంగా ఏర్పడిన విభిన్న మతాల ప్రధారాన్ని బుజాన వేసుకొని మోళాయి పురాణాలు. వేద విరుద్ధ ఉపదేశాలలో విశ్వశ్రేయస్సనే సాహిత్య ప్రయోజనాన్ని నష్టపరిచాయి. వసుదైక కుటుంబ సభ్యుడుగా మానవుడు నిర్మాణమైనప్పుడే విశ్వశ్రేయస్సు కలుగుతుందనే వేద భావాన్ని వక్రించాయి. మతాలే మానవుణ్ణి ఉద్ధరిస్తాయని ప్రచారం చేశాయి.

ఎట్లాగంటే మానవులు ఆశ్రమధర్మాలకు జ్ఞాపకార్థంగా సంస్కారయుక్తమైన యజ్ఞోపవీతం ధరించాలని వేదధర్మం తెలుపుతుంటే తులసీపూసలు, రుద్రాక్షమాలలు,

త్రిపుండ్ర, ఊర్ధ్వపుండ్రాలు, లింగాలు, ముద్రలను ధరించేటట్టి పురాణమతాలు ప్రవేశపెట్టాయి. బ్రతికున్న వృద్ధ మారాపిత్రాదులను శ్రద్ధగా సేవింపాలని వేద ధర్మం బోధిస్తుంటే చచ్చినవారికి చేయకగింది శ్రాద్ధామని పురాణమతాలు వక్ర భాష్యాన్ని బోధించాయి స్త్రీలకు వేదాధికారం ఉందని, పతిని సేవించటం, భగవద్భక్తి, ముక్తి మార్గాలని వేదధర్మం చెబుతుంటే స్త్రీకి వేదాధికారం లేదని, ఉపవాసాలు, పూజలు, వ్రతాలు, నదీతీర్థాలు, ముక్తిదాయకాలని పురాణమతాలు ప్రచారం చేశాయి. ఈశ్వరుడు అజన్మడు, సర్వవ్యాపి, నిరాకారుడని వేదం తెల్పుతుంటే ఈశ్వరుడికి పుట్టుక, చావులతో పాటు జాతిక సుఖ దుఃఖాలను అంటగట్టి అవి భగవంతుని లీలలని, భగవంతుడు సాకూరుడేననీ పురాణమతాలు ప్రజలకు అజ్ఞానాన్ని పంచాయి. ఉత్తమ గుణయుక్తమైన జ్ఞానం వల్ల మోక్షం కలుగుతుందని వేదం ప్రతిపాదిస్తుంటే రామ, నారాయణ, గోవింద, శివాది నామోచ్ఛరణ మాత్రం చేతనే మోక్షం అబ్బుతుందని పురాణమతాలు చెప్పాయి.

అవైదిక కాలంలో ఇట్లా అసత్యజ్ఞానంతో పురాణాలు కొల్లలుగా వెలిశాయి. నేటికీ భక్తులుగా, జ్ఞానులుగా చలామణిలో ఉన్న త్యాగయ్య శేత్రయ్య, రామదాసు మొదలైనవారు, స్వామీజీలుగా గౌరవాన్ని అందుకుంటున్న వారందరూ ఈ పురాణ జ్ఞాన ప్రభావానికి లోనై ఏదోఒక మతానికి అంకితమై ఉన్నారు. సమకాలీన సామాన్య జ్ఞానాన్ని తమ ప్రభావానికి లోను జేసి తమ వెంట నడుపు కుంటునే ఉన్నారు. వీరిలో కొందరు సత్యజ్ఞాన సంపన్నులైనా ఒకరిద్దరు తప్ప మిగిలిన వారంతా అవైదిక పద్ధతులనే ప్రజలకు బోధించి అనుసరింపజేస్తూనే ఉన్నారు. వైదికమైన సత్యజ్ఞానాన్నివారు ప్రజలకు అందించక పోవటానికి గల కారణమేమో అర్థంకాని విషయమే. అందుకు పరిపూర్ణ నీధిని సాధించి ఉండక పోవటమే కారణమై ఉంటుందని ఒప్పుకోవచ్చు. ఈ వరుసలో పదునెనిమిదవ శతాబ్దికి చెందిన శ్రీరాకమచర్ల వేంకటదాసు ఒకరు వీరు అవైదికమైన భక్తి మార్గాన్ని ఎన్నుకుని తమకీర్తనల ద్వారా ప్రచారంచేశారు. ఈతడు సమకాలీనంలోని సామాన్యజనాన్ని తన ప్రభావంతో నడుపుకున్నాడు. ముందు అవైదిక భక్తి అంటే ఏమిటో, తెలుసుకొని తరుపరి ఈ భక్తి మార్గమే మోక్ష ప్రాప్తికి శ్రేష్ఠమైందని ఈతడు కంఠోక్తిగా చెప్పిన పదానాన్ని గమనిద్దాం. మతపరమైన భక్తి అవైదిక

మనిగ్రహించేందుకు ముందుగా వేదం ఈ విషయంలో ఏమి చెప్పిందో తెలుసుకుందాం.

సృష్టి ప్రారంభ కాలంలో పతన పాతన వ్యవస్థ లేదు. సర్వ సామర్థ్యం కూడియున్న ఆ పరమేశ్వరుని నుండి ఋక్, యజు, సామ, అదర్శ వేదాలు పుట్టాయి. (ఋ. భా. భూ. పే 8) ఈ నాలుగు వేదానికి పేర్లు. మనుష్య శరీరం నుండి శ్వాస బయటికి వచ్చి, తిరిగి శరీరంలో ఎట్లా ప్రవేశిస్తుందో అట్లాగే ఈశ్వరుడు సర్గారంభంలో ప్రపంచంలో వేదాలు ప్రకటించాడు. బీజంలో ఆంకురం ఉన్నట్లుగా ప్రళయకాలంలో కూడా వేదాలు నాశం లేకుండా పరమేశ్వర జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉంటాయి.

వేదమంటే జ్ఞానం దేనిని చదవటంవల్ల యదార్థ విద్యల విజ్ఞానం కలుగుతుందో అది వేదం. దేనిని చదవటంవల్ల విద్వాంసులొకారో అది వేదం." (ఋ. భా. భూ. 34 పే) ఇట్టి వేదాధ్యయనం చేసిన తరువాతే మానవాళికి గ్రంథరచన చేసే సామర్థ్యం కలిగిఉంటుందని చెప్పవచ్చు. ఈ విషయాన్ని ఈశావాస్యోపనిషత్తు (8 మం) ఇట్లా తెలిపింది. "పరమేశ్వరుడు కల్పారంభంలో వేదం మూలాన, శబ్దార్థాలు, వానికి గల సంబంధం తెలుపు విద్యలను ఉపదేశింపకున్నచో లోకంలో మానవులెవరూ విద్వాంసులయ్యేవారు కారు" ఈ వేదాన్ని అనుసరించే పాటిని, పతంజలి మొదలైన మహర్షులు వ్యాకరణం, నిరుక్తాది శాస్త్రాలను రచించారు. కాబట్టి వేదం సమస్త విద్యలకు మూలమని గ్రహించాలి.

చిన్న పిల్లలకు అవసరమైన అన్నపానాదులు సమకూర్చి, బాషణాది వ్యవహార సాంగర్థ్యం లేకుండా చేస్తే వారు ఎన్నటికీ మాట్లాడకపోవటం గమ్యంవలెగా విషయం. అలాగే నిర్మానుష్యమైన అరణ్యంలో పెరిగిన మానవుడు వర్మపశు ప్రవృత్తితో పోలిఉంటాడు. సామాన్యంగా లోకంలో విద్వాంసుల నుండి అనేక విషయాలు గ్రహించిన తరువాతే విద్యాప్రాప్తి (జ్ఞానం) కలుగుతుంది. అలాగే సృష్ట్యారంభంలో జనించిన వేద విజ్ఞానం ఋషుల ద్వారా మనకు బోధపరచబడింది అనటానికి శతపథ బ్రాహ్మణం (కాం. 11 అం. 5 బ్రా. 2 కం. 3). శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు (అ 9, శ్లో 18) లు ప్రమాణాలు.

ఇట్టి వేదంలో మతపరమైన సంకీర్తన, అర్చనాదులతో కూడుకొని ఉన్న "భక్తి" విషయ ప్రసక్తి లేదు. మతపరమైన భక్తిని ఆచరిస్తే ముక్తి రాదు. ముక్తిని పొందే విధానమేమిటో వేదం ఇట్లా తెలిపింది "బ్రహ్మాండంలో ఉన్న సమస్త సదార్థాలు నా జ్ఞానమండే ఉన్నాయి. యోగ విద్యను ఎరుగనివాడు వానిని తెలుసుకో లేడు. నన్ను ఉపాసించడం ఏవరూ యోగులు కాజాలరు. యోగాంగులతో చిత్తాది అంతఃకరణ వృత్తులను నిరోధించాలి. ఆవిద్యాచి దోషాలను నివారించాలి. ఎవరి కైనా పరమేశ్వరుని తెలుసుకోవాలనే కోరిక ఉంటే వారు యోగాభ్యాసం చేస్తే, తమ ఆత్మ యందు చూడగలుగుతారు" (య. బా. అ. 7, మం 4, 5, 42). ఈ విషయాన్ని ఋగ్వేదాది భాష్యభూమిక (180, 178, 176 పే) ఇట్లా తెలిపింది. వేద విద్యతోను, పరమేశ్వర జ్ఞానంతో కూడిన మానవులు తమ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి. బ్రహ్మం నిర్గుణం. పురుషార్థం, సత్యవిద్య, దర్శాచరణం అనే శుభగుణాలను మానవులు ఆచరించాలి. జీవించినంతకాలం సర్వోపకారకాలైన సత్యకర్మలను సాధించటానికి పురుషార్థ సాధన చేయాలి. సత్యభావంతో పురుషార్థమొనరించి ధర్మం ఆచరించేవాడిని, ఈశ్వరుడు కృపతో చూస్తాడు. సర్వగుణాలను ప్రాప్తింపజేసే ధర్మ ప్రవృత్తి గలగటానికి మానవులు పరమేశ్వరుని వేదోక్త రీతిలోనే ఉపాసించాలి. ఈ ప్రమాణ వాక్యాలు పరమేశ్వరుని తెలుసుకునేందుకు, ముక్తిని పొందేందుకు యోగవిద్య అవశ్యకమని, వేదం తెలిపిన ధర్మాన్ని ఆచరించాలని తెలుపుతున్నాయి.

వేదవిషయం

వేదం సమస్త విషయాలను గురించి తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఆ విషయాలను నాలుగు విధాలుగా విభజింపవచ్చు. అందు మొదటిది యదార్థ జ్ఞానం. రెండవది కర్మ, మూడవది ఉపాసన, నాల్గవది సత్యజ్ఞానం. (ఋ. బా. భా. 75 పే) ఈ నాలుగు విధాలను కొండలని వ్యవహరిస్తారు.

1. యదార్థ విజ్ఞానం :

పరమేశ్వరునిచే రచింపబడిన సమస్త పదార్థాలను, వాటి గుణస్వభావాలను సత్యజ్ఞానంతో అవగాహన చేసికోవటం, కర్మ, ఉపాసన, జ్ఞానములను సక్రమంగా

పియోగించుకొని తగిన విధంగా ఫలితాన్ని పొందటం విజ్ఞానం. వేదా, వరా, అపర అనే రెండ. విద్యలను తెలిపింది. సర్వవ్యాపకుడైన, సర్వశక్తిమంతుడైన పరమేశ్వరుని యదారక్షానం తెలిపేది పరవిద్య. గడ్డిపోచ మెదలుకొని ప్రకృతి పరకున్న పదార్థాల గుణదోషాలను తెలుసుకుని, వాటిని ఉపయోగించుకునే తీరు తెన్నులు తెలిపేది అపరవిద్య. ఈ రెంటిలో పరవిద్యే ఉత్తమమైంది. ఈవిషయాన్ని ముండకోపనిషత్తు ఇట్లా తెలిపింది. (ము ఉ. 1.1.6) పరావిద్యవల్ల తెలియబడే పరతత్వం జ్ఞాన, కర్మేంద్రియాలకు అందనిది. జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాల ద్వారా గ్రహింపబడే శబ్దరూప రసగంధాది గుణాలుగాని, స్థూల్యాది గుణాలుగాని ఈ పరతత్వానికిలేవు. హస్తపాదాది అవయవాలేవియులేని ఈ పరతత్వం విశ్వమంతా పదార్థాలన్నింటికీ మూలమై "భూతయోని" అనబడుతున్నది. యుగాది వేదాలు పఠించిన ఇట్టి పరతత్వాన్ని పొందేందుకు ముముక్షువులు ఇంద్రియ నిగ్రహాది తపస్సులచరిస్తారు. యావత్తీవ బ్రహ్మచర్యాది మహావ్రతాలు చేస్తారు. (కఠ. ఉ. 2-5) ఈ ప్రమాణాలను బట్టి పరవిద్యయే శ్రేష్ఠమని, ఆ పరవిద్యవల్ల తెలియబడే పరతత్వాన్ని పొందేందుకు తపశ్చర్యాద్యనుష్ఠానం ముఖ్యమని అవగతం అవుతున్నది. భగవంతుడు నిర్గుణుడని స్పష్టమైంది. పరతత్వానికి కరచరణాద్వయం యాలు కల్పించి భక్తితో ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకుంటామనటం అజ్ఞానం, అవైదికమని తేటపడుతున్నది.

2. కర్మ :

వేదం ప్రతిపాదించిన విషయంలో ఇది రెండవది. ఈ కర్మ రెండు విధాలుగా ఉంది. ఒకటి పరమార్థ మార్గం, రెండవది లోకవ్యవహారసిద్ధికి ఉపయోగించే మార్గం. ఈ మార్గాలను ఋగ్వేదాది బ్రాహ్మ ఇట్లా వివరించింది. (ఋ. ణా. బ్రా 91, 82 పే) పరమార్థ మార్గమంటే "పరమేశ్వరుని సర్వశక్తి సత్త్వాది గుణాలను కీర్తించటం, ఉపశాంతిచటం, శ్రవణం చేయటం (ప్రార్థన) ఈశ్వర సహాయాన్ని అర్థించటం ఈశ్వర స్వరూపాన్ని (తత్వాన్ని) తెలుసుకునే అందు నిమిగ్న మనటం, (ఉపాసన) ఈశ్వరో పదిష్ట ధర్మ స్వరూపాన్ని తెలిసికుని సత్యోపాసన జేయటం." కర్మకాండలో ప్రధానమైన ఈ మార్గాన్ని అనుసరించిన

మానవునికి మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుంది. రెండవదియైన లోకవ్యవహారస్థితి, మానవుడు ధర్మయుతమైన పురుషార్థసిద్ధిని పొందటానికి తోడ్పడుతుంది. మానవుడి కేవల పరమేశ్వర ప్రాప్తి కొరకే ధర్మయుక్తకార్యములను ఆచరించినట్లైతే వానిని నిష్కామ మార్గమంటారు. అట్లాకాకుండా సాంసారిక సుఖాలను కోరినట్లైతే దానిని సకామ మార్గమంటారు, ఈరెంటిలో నిష్కామ కర్మ మార్గం శ్రేష్టమైంది. సకామ కర్మ ననుసరించిన మానవుడు జనన మరణాది కర్మల నుండి ముక్తిని పొందలేడు.

దీనిని బట్టి ఈశ్వరప్రార్థన, ఉపాసనలతో నిష్కామమార్గ గామియైన వానికే ముక్తి లభిస్తుంది. అన్యూడికి లభించదని తెలుస్తున్నది. అట్టియెడ సంసారలంపటులై, వుక్కిటి పురాణాల అసత్య ప్రమాణాలతో వేదము తెలిపిన కర్మకాండయందలి ప్రార్థన, ఉపాసనాదుల్ని అవగతం చేసుకోలేక నవవిధ భక్తుల్ని, ఏకాఽశవిధ భక్తుల్ని ప్రతిపాదించుకుని ఏకాగ్రతను చీలికలు చేస్తున్న భక్తేమోక్ష సాధకమనటం, అవైదిక మౌతుంది. సకామ మార్గగాములే జనన మరణాది కర్మలనుండి ముక్తులు కాలేరని పైన తెలుపబడింది. భక్తిసకామయుక్తమైంది కాబట్టి భక్తులు, బాబాలు, స్వాములు, పునర్జన్మ పొందారు, పొందుతారు అనే వ్యవహారం లోకంలో వ్యాప్తి నొందింది.

3. ఉపాసన :

వేదం చెప్పిన మూడవ కాండం ఉపాసనావిషయం. ఉపాసన అంటే పరమేశ్వరుని సమీపనము అని అర్థం. ఈ ఉపాసన ముక్తికి ఉత్తమ సాధనమని ఋగ్వేదం (1.1-11-1) తెలుపుతున్నది. దీనిని ఉపాసనాయోగమంటారు. "పరమేశ్వరుని స్పృష్టిలో ఉపసనాయోగమొకర్చి తన ఆత్మభుద్ధి చేసుకోవాలి. శుద్ధ మనసుతో ప్రకాశమనేది పరమేశ్వరాసందాన్ని పొందాలి" (య. అ. 11 వం, 2) చిత్తవృత్తులను నిరోధించాలి (యో. ద. సా. పా. 2 సూ). యోగసిద్ధిని పొందిన వానిని యోగి అంటారు. "బ్రహ్మజ్ఞానం పొందేందుకు యోగి తన మనస్సును మొదటి పరమేశ్వరునందు లగ్నం చేయాలి. అట్లా లగ్నం చేసిన యోగి యొక్క బుద్ధిని కృపతో పరమేశ్వరుడు తనయందు లగ్నం చేసుకుంటాడు. యోగి పరమేశ్వరుని కృపను అంటే ప్రకాశాన్ని పరమేశ్వరునిదిగా నిశ్చయించి తనలో పరమాత్మను ధరిస్తాడు. పృథివిలో యోగిలక్షణమిదే" (య. అ. 11-1)

ఉపాసనా యోగం ఎనిమిది అంగాలను కలిగిఉంది. వీటిని అనుష్ఠాన చేసినట్లయితే అవిద్యాక్షేపం క్షీణిస్తుంది. జ్ఞాన ప్రకాశం వర్ధిల్లుతుంది. తద్వారా జీవుడు మోక్షాన్ని పొందుగాడు. ఉపాసనాయోగం కలిగియున్న ఎనిమిది అంగాలను ఇట తెలియజేస్తాను. యోగదర్శనం యోగాంగాలను ఇట్లా తెలిపింది. (యో. ద 29 సూ) యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము, ధారణ, ధ్యానము, సమాధి అనేవి ఎనిమిది యోగాంగాలు. ఆహారం, సత్యం, అస్తేయం (దొంగతనం చేయకుండుట), బ్రహ్మచర్యం, అపరిగ్రహం (విషయాల చెడ అభిమాన దోషం లేకుండుట), అనే ఈ ఐదు యమములు "మనస్సుతోపాటు ఇంద్రియాలను విషయాల నుండి యమింప. ఉపరమింపజేస్తాయి; కాబట్టి ఇవి యమములని పిలువబడతాయి. (యో. ద 30) ఈ ఐదు యమాలను ఆచరించి నట్లయితే ఉపాసనా యోగ బీజం నాటబడుతుంది. (ఋ. భా. భూ. 308 పే)

శాచము, సంతోషం, తపస్సు స్వాధ్యాయం (అధ్యయన - అధ్యాపనం) ఈశ్వర ప్రణీ దానం అంటే "సర్వ సామర్థ్యం, సర్వగుణాలను, ప్రాణాలను, ఆత్మను, మనస్సును మొదలైన వాటి నన్నింటిని ప్రేమ బావంతో ఈశ్వరుని కర్పించటం (ఋ. భా. భూ. 310 పే) అనే ఈ ఐదింటిని నిత్యమాలు అంటారు. ఈ నిత్యమాలతో శాచము అంటే శుద్ధి లేక పవిత్రత అని యర్థం. ఈ పవిత్రత రెండు విధాలుగా ఉంది. మొదటిది అభ్యంతర శుద్ధి, ధర్మాచరణం, సత్యభాషణం, విద్యాభ్యాసం, సత్సంగం, మైత్రి, కరుణ మొదలైన శుభలక్షణాల ద్వారా రాగద్వేషాదులను విదనాది చిత్తము నిర్మలంగా ఉంచుకోవటం అభ్యంతర శుద్ధి, రెండవదియైన బాహ్య శుద్ధి. అంటే మృత్తిక, జలము మొదలైన వాటితో శరీరాన్ని, సాత్వికాహారాలను తీసుకోవటంతో ఉదరాన్ని శుద్ధిగాచింపుకోవటం. సత్యధర్మానుష్ఠానంతో ద్రవ్యమునై యుండటం సంకోషం అనబడుతుంది. ముగుణాలతో ఆత్మను, మనస్సును నిర్మలం చేసికోవటం తపస్సు. వేదశాస్త్రాలను చదవటం, చదివించటం, ఓంకార నిరూపణతోఈశ్వరుని నిశ్చయించటం స్వాధ్యాయం, ఈ నియమానుష్ఠానంవల్ల అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది. మనసు నిర్మలమై ఏకాగ్రత కుదురుతుంది. తద్వారా ఇంద్రియాలను ఇయించే శక్తి కలుగుతుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కార మొగ్గత లభిస్తుంది. సమాధి స్థితిని సులభంగా పొందే పీలు కలుగుతుంది.

ఉపాసనా సమయంలో దర్శలు. మృగచర్మం పరచుకొంటారు. దానినే ఆసనమంటారు. నిశ్చలమైన సుఖాన్ని కలిగించేది ఆసనం అని యోగదర్శనం తెలిపింది. (యో. ద. సా. పా. 46 నూ) కూర్చుండే స్థితిని కూడ ఆసనమంటారు. (ఋ. ణా. భూ. 315 పే) ఉపాసకుడు పద్మాసనాది ఆసనాలలో ఇచ్చాసుకూల ఆసనంతో కూర్చుండి ఉపాసన కుద్యమించాలి. ఆసనంలో దృఢత యేర్పడగానే ఏకాగ్రత కుదురుతుంది (యో. ద. సా. పా. 48 న)

ఆసన సిద్ధి కలిగినమీదట ఉచ్చాస నిశ్వాసల యొక్క- స్వాభావిక గతి నిరోధము ప్రాణాయామము. ఇది రేచకము, పూరకము, కుంభకము, కేవల కుంభకము అని నాలుగు విధాలుగా వుంది. "లోపలి వాయువును బయటికి తీసి అచటనే స్తంభింపచేయటం రేచకము. దీనినే బాహ్యవృత్తి ప్రాణాయామంటారు. బాహ్య వాయువును లోనికి తీసుకొని అచట స్తంభింపచేయటం పూరకం. దీనిని అభ్యంతర వృత్తి అంటారు. లోపలి వాయువు బయటికి కాని, బయటి వాయువు లోపలికి కాని పోకుండా ఎచటి వాయువు ననటనే నిలుపుచేయటం కుంభక ప్రాణాయామం. దీనినే స్తంభవత్తి ప్రాణాయామమంటారు. కుండలోని నీరు కదలనట్లు కదలిక ఉండదు కాబట్టి కుంభకం. ప్రాణాయామ అభ్యాసంవల్ల సాధకుడు చిత్తనైష్ఠుల్యాన్ని, ఉపాసనతో స్థిరత్వాన్ని పొందుతాడు. బహ్యజ్ఞాన యోగ్యతా శక్తి అజ్ఞాన విచ్ఛేదమై జ్ఞాన ప్రకాశం కలుగుతుంది. (యో. ద. 50 నుండి 52)

మనస్సును జయించిన ఉపాసకుడు పరమేశ్వర స్మరణ లేపు అన్య విషయ ప్రసక్తుడు కాడు. అట్టి ఉపాసకుడు మనస్సును. ఇంద్రియాలను శాసించే శక్తిని కలిగిఉంటాడు. ఆ శక్తినే ప్రత్యాహారమంటారు. (యో. ద సా. పా. 55 నూ)

పై అయిదు ఉపాసన యోగాంగాలు సిద్ధించిన మీదట ఉపాసకుని మనశ్చాంచల్యం పోయి, నాభి, హృదయ, నాశిక, జీహ్వగ్రాది భాగాలలో ఓంకారనామక పరమేశ్వర ధ్యాన స్థిరంగా ఉంటుంది. ఈ స్థితిని "ధారణ" అంటారు. "బాహ్య విషయాలను విడిచి తత్త్వమున కభిముఖమైన చిత్తము యొక్క నాభి చక్రాది స్థానములలో వృత్తి రూపమున నేర్పడు సంబంధము ధారణ" (యో. ద. 1 నూ)

ధారజాభ్యాసంవల్ల ఆయా ప్రదేశాలలో మనస్సును నిలిపి నాభి చక్రాలలో అంతర్యామి: వ్యాపకుడగు పరమేశ్వరుని ధ్యానం చేయటం. "చిత్తశుద్ధికి విషయమైన ద్యేయ వస్తువునందు కలుగు జ్ఞాన ప్రవాహం ధ్యాన మనబడుతుంది" (యో. ద. వి.పా. 2 సూ.)

పై యేడు ఉపాసన యోగాంగాలు సాధనచేసి, ఫలితాన్ని పొందిన మీదట లోహం అగ్నిలో తపింపబడి అగ్ని రూపాన్ని పొందిన విధంగా ఎనిమిదవ అంగమైన 'సమాధి' సిద్ధిస్తుంది. పరమేశ్వర జ్ఞానంతో శరీరాన్ని మరచి ప్రకాశరూపమైన ఆనందంతో ఉపాసకుడు తన ఆత్మను పరిపూర్ణం చేసుకుంటాడు. ఈ సమాధిలో ధ్యాత, ధ్యానం, ద్యేయం అనే మూడును ఒకటిగానే బోధపడుతుంది. సిటిలో మునిగిన మానవుడు పైకి తేలినట్లుగా జీవత్వ, పరమాత్మ యందు నిమగ్నమై మరలా వేరుపడుతూ ఉంటాడు (యో. ద. 3 సూ)

ధారణ, ధ్యాన, సమాధి ఫలితాలను కలిపి సంయమము అంటారు [యో. ద. 4 సూ] మనస్సు, నాభి అదిగాగల ప్రదేశాలలో ఎచట ధారణ చేయబడిందో అచటనే ధ్యానము, సమాధి, ద్యేయవస్తువునైన పరమేశ్వరుని యందు నిమగ్నమవటం సంయమము [ఋ. ఖా. భూ. 320 పే].

జ్ఞానం :

దేనిచేత ఉన్నది ఉన్నట్లు తెలియనగునో అది జ్ఞానం. "దర్శనం జ్ఞానమితి" (బ.గీ. 13.11 "య ఇతద్విదుషే ఆమృతత్వమా నకుః (ఋ. 1-16)" తమేవ విదిత్వా 2 తిమృత్యుమేతి" (య. 31.13) జ్ఞానాన్ముక్తిః (సాం.ఖ్య. ద. 3.23) "తత్త్వ జ్ఞానాన్ని : శ్రేయసమ్" (ప్ర.ద. 1.1-4) మొదలైన ప్రమాణ వచనాలు బ్రహ్మజ్ఞానం మోక్షసాధనమని తెలుపుతున్నాయి.

ఉపాసన యోగానుష్ఠానం వల్ల సత్యజ్ఞానాన్ని పొందిన జీవుడికి మిథ్యాజ్ఞానం, ఆవిద్య తొలిగిపోతాయి. అప్పుడు జీవుడిలో రాగద్వేషాదుండవు. జీవుడు ప్రవృత్తి, అధర్మం, అన్యాయం, విషయానంద మొదలైన వాసనలకు దూరమౌతాడు. ప్రవృత్తి

లేనపుడు దానివల్ల సంభవించే జన్మఉండదు. జన్మలేకపోతే దుఃఖాభావాన్ని పొందిన జీవుడు పరమానందాన్ని పొందుతాడు. పరమాత్మతో కూడిపోచే ఈ ఆనందమే మోక్షము (న్యాయ. ద. 1-1-2, 21, 22)

బ్రహ్మజ్ఞాన సాధనకు మొదటి సాధనం యజ్ఞయాగాదులు. రెండవది శమదమాది షట్కృత్యంవల్ల. మూడవ సాధనం శ్రవణ మనన నిదిధ్యాస, సాక్షాత్కార ములనబడే శ్రవణ చతుష్టయము (పే.ద. 4-1) జ్ఞానం కలిగే వరకు ఈ మూడు సాధనాలను అనుష్ఠించాలి. జ్ఞానియైన తరువాత శ్రవణ మననాదులను యధాకామంగా అనుష్ఠింపవచ్చు. ఈ స్థితిలో జ్ఞానికి ఓది నిష్పేదాలిందపు. ఈ విషయాన్నే బృహదారణ్యకం (4.4-23) ఇట్లా తెలిపింది 'బ్రహ్మజ్ఞాని మహిమ కర్మవల్ల ఎక్కువకాదు. తక్కువకాదు. మానవుడు ఆ మహిమా స్వరూపాన్ని తెలుసుకోటానికి యత్నించాలి. ఈ మహిమను తెలుసుకొన్న బ్రహ్మజ్ఞాని యాతాడు. బ్రహ్మజ్ఞానికి పాపకర్మ లంటవు. అంటే విహిత, నిషిద్ధ కర్మలను అచరించటంలో ఆతడు స్వతంత్రుడని భావం. ఇట్లా బ్రహ్మజ్ఞాని స్వతంత్రుడైనా లోక సంగ్రహార్థం విహిత కర్మలనే అచరిస్తుంటాడు నిషిద్ధ కర్మలను పరిహరిస్తాడు. (ము. ఉ కా. 1.4).

నిదిధ్యాస :

బ్రహ్మజ్ఞాన రూప సాక్షాత్కారానికి నిదిధ్యాస మిక్కిలి 'ఉపయుక్త సాధనం' కావున అనేక పర్యాయాలు ఉపదేశించినందువల్ల జ్ఞాన సాధనాలతో ముఖ్యమైన నిదిధ్యాస జ్ఞాన ప్రాప్తి కలిగే దాకా నిరంతరం అభ్యసించాలి" (పే.ద. 4-1-1) బ్రహ్మసాక్షాత్కారం మానవ జీవన లక్ష్యం. కాబట్టి శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసలనే సాధనాలతో అది పొందాలి. (ఆ. బృ. 4.5-6) నిదిధ్యాసకుని విషయం పరమేశ్వరుడని వేదాలు ఉపనిషత్తులు తెలుపుతున్నాయి. 'వేదాభ్యాసం, దర్శాచరణం, యోగానుష్ఠానం మూలాన చేతనాచేతన పద్ధాల స్వరూపాన్ని తెలిసికొని ఉపాసకుడు బ్రహ్మమునందు ప్రవిష్టుడై, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు. (య. 32-11) సర్వవ్యాపక పరమాత్మను 'ఓం' అని ధ్యానింపుమని ముండకోపనిషత్తు చెప్తున్నది, (2-2-6)

సమాధి స్థితి చేర్చుడే దాకా ధ్యానించటం నిది ధ్యాస అనబడుతుంది. బ్రహ్మ సాక్షాత్కారానికి ఉపాసకుడు ఆనన బద్ధుడై నిత్యం ధ్యానం చేయాలి. నిలుచుండియే,

వరుండియే కాక సేర పద్మాననస్థుడై చేయాలి. ఉపాసకుడు చిత్రానికి ఎక్కడ ఏకాగ్రత లభిస్తుందో తదనుకూల ప్రదేశంలోనే ధ్యానం చేయాలి. ఇట్లా ధ్యానాన్ని ఉపాసకుడు మరణ పర్యంతం చేస్తూనే ఉండాలి.

బ్రహ్మసాక్షాత్కారం పొందిన ఉపాసకుడు పూర్వోత్తర కర్మలతో సంబంధం లేని వాడౌతాడు. ప్రారబ్ధ కర్మల ఫలము అనుభవించిన తరువాత దేహాంశుండి విముక్తుడై నిరాటంకంగా ఆనందానుభవాన్ని పొందుతాడు. ఈ విషయాన్నే ముండకోపగీషత్తు (2.28) తెలిపింది. "సర్వాంతర్యామియైన పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందిన ఉపాసకునికి కర్మలన్నీ క్షీణిస్తాయి.

అదైతే కర్మలన్నీ క్షీణించిన బ్రహ్మజ్ఞాన అగ్నిహోత్రాది కర్మల చేయటం ఎందుకు? అనే సంశయానికి వేదాంత దర్శనం (4.1.15-16) సమాధానాన్ని చెప్పింది. "అగ్నిహోత్రం వేదాధ్యయనం, సంధ్యోపాసనాది నిత్యకర్మలు ఆయా ఆశ్రమాల్లో కర్తవ్యంగా విధింపబడ్డాయి. విజ్ఞానోత్పత్తి కోసమే చేయబడుతున్నాయి. కాబట్టి వాటి ఫలం నశించదు. అంతేగాక వీటి అనుష్ఠానం వల్ల చిత్తశుద్ధి కలిగి జ్ఞానప్రాప్తికి సహకారులౌతాయి."

ముక్తి :

"ప్రకృతి పురుషుల వివేక జ్ఞానంవల్ల ఆధ్యాత్మిక ఆధిభౌతిక ఆధిదైవికము లనబడే త్రివిధ దుఃఖాలనుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. (సా. ద. 3.23) త్రివిధ దుఃఖాలూ పూర్తిగా నశించటమే నిశ్చేయనం లేక విముక్తి (వై. ద. 3 పే). ఇట్టి యదార్థ జ్ఞానం వల్ల జీవుడికి అవిద్య నశిస్తుంది. రాగద్వేషాలుపోతాయి. విషయవాసనలు నశించి జన్మరాహిత్యం కలుగుతుంది. ఆ స్థితిలో జీవుడు పరమానందప్రసాదైన పరమాత్మతోకూడి ఆనందానుభవాన్ని పొందుతాడు. మనుదర్మశాస్త్రం (4.14) ప్రకారం మోక్షపేక్షకులై ధర్మాన్ని తెలుసుకొనే కోరిక ఉన్న మానవులకు వేదమే పరమ ప్రమాణం. అందువల్ల వేదంతో ఉపదేశింపబడిన కర్మలనే ఆచరించాలి. అంటే వేదపిరుద్ధమైన ఆవైదిక కర్మలను పరిహరించి అది ప్రసాదించిన వైదిక కర్మలనే మోక్షకాముకులు అనుష్ఠించాలి అని భావం. శతపథ బ్రాహ్మణం వదుర్కాలవ కాండములో ఈముక్తి విషయం విపులంగా వివరింపబడింది.

సృష్టికర్త, సర్వవ్యాపకుడు, నిర్గుణుడు, నిరాకారుడైన పరబ్రహ్మోపాసనను మిడిమిడిజ్ఞానంతో వైదికశబ్దాలను వివరిత వ్యాఖ్యానాలు చేసి మతోన్మాదులు కొందరు తమ స్వార్థ చింతనతో సమాజాన్ని తప్పుటోప పట్టించారు.

"వైదికశబ్దాలు-వక్రభాష్యాలు" అనే వ్యాసంలో వై. శ్రీనివాసరావు గారి మాటలు ఈ సందర్భంలో గమనింపతగి ఉన్నాయి పరిశీలించండి. "వైదిక శబ్దాలు నిగూఢమైనవి. మనం నేడు ఉపయోగించే లౌకిక సంస్కృతంలోని పదాలతో వైదిక శబ్దాలను వివరించ బూను కోవటం సమంజసంకాదు.పాశ్చాత్యులతో గ్రీసిథ్, కీత్ వంటివారు వైదిక సాహిత్యాన్ని భ్రష్టం చేయాలనే దురుద్దేశ్యంతోనే వేదాలకు అనేక కల్పనలు జోడించి వేదాలు పసుల కావర్ల గేయాలనే వాదానికి నాంది పల్కారు. భారతీయ సంస్కృతిపై అపార శ్రద్ధాసక్తులు కలవాడుగా భావించబడుతోన్న 'మాక్స్ ముల్లర్' సైతం తనవేదభాష్య అనువాదంలో చాలా చోట్ల మూలానికి వ్యతిరేకంగా వ్రాశాడు. ఉదాహరణకు "యుంజన్తి బ్రధ్నుమరుషం చరంతం పరిత స్తుషః రోచన్తే రోచనాదితి" అనే ఋగ్వంశంలోని 'బ్రధ్నుం' అనే పదానికి (ఋ. 1.6-1) ఆదార్యసాయణులు "సూర్యుడ"ని అర్థం చెప్పగా మాక్స్ ముల్లర్ 'గుట్టమ'ని భాష్యం వ్రాశాడు... ..భారతీయ సంస్కృతిని వక్రంగా చిత్రించుటకు మాత్రమే తను వేద భాష్యం చేసినట్లుగా మాక్స్ ముల్లర్ తన లేఖల్లో ప్రకటించుకున్నాడు" (సాధన, జులై, ఆగష్టు 1986, సం 19, సం 7,8)

వైదికంగా అగ్ని, వాయువు, చంద్రుడు మొదలైన శబ్దాలకు క్రమంగా ప్రపంచానికి ప్రాణం పంటివాడు, జీవితాన్ని ఇచ్చేవాడు, అనందాన్ని ఇచ్చేవాడు అని యజుర్వేదం (32.1) అర్థం చెప్తుంటే దానిని విస్మరించి అజ్ఞానంతో నివ్వ, గాలి, సూర్యుడు మొదలైన రూఢ్యర్థాలను ప్రచారం చేయటం చేతనే బహుదేవతా వాదం పునాదులను ఏర్పర్చుకుంది. "ఏకం సద్విప్రాబహుధావదన్తి" అనే ఋగ్వేద మంత్రం దేవుడు ఒక్కడే నామములనేకాలు అని తెలుపుతుండే ఇందులోని రెండవ భాగాన్ని మాత్రమే గ్రహించి సత్యజ్ఞానం విడనాడి విష్ణువు, రాముడు, కృష్ణుడు మొదలైన నామాలకు రూఢ్యర్థాలను ఏర్పాటు చేసుకుని బహుదేవతావాదానికి గోడలు నిర్మించి, నిర్గుణ, నిరాకార పరబ్రహ్మకు మూర్తిమత్తాన్ని అంటగట్టి విగ్రహారాధనయు అనేకప్పు వేశారు. అంతటితో ఆగక నామ భేదాలతోపాటు విభిన్న

సాంప్రదాయాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇట్లా అనేక మతసాంప్రదాయాల అలల రాకిడికి దిక్కుతోచక భక్తిమార్గమనే ప్రవాహంలో జనులు కొట్టుక పోతూనే ఉన్నారు. ఖిన్నమతాల వారు తమతమ సాంప్రదాయాల ఉన్నతినీ చాటుకోవడానికి పరస్పరం కలహించుకుంటూ శత్రువులవుతున్నారు. ఇట్టి పాటలు ప్రతిపాదించిన భక్తిమార్గం అమృతదయనిరోధకమై, అవైదికమై కనిపిస్తుంది.

సంవాద కీర్తనలు

రాకమచర్ల వేంకటదాసుగారిది అవైదిక భక్తిమార్గం. ఈ భక్తి మార్గమే గొప్పది అన్న వేంకటదాసుకు జ్ఞానమార్గమే శ్రేష్ఠమైంది అనే నరసింహయోగికి మధ్య సంవాదం జరిగిందట. పెద్ద ఉమ్మెంతాలలో హనుమాన్ విగ్రహం దగ్గర ఉన్న (పూర్వం) ఏటి ఒడ్డున ఈ సంవాదం జరిగింది. ఏటికి అవల ఒడ్డున నృసింహయోగి, ఈవలి ఒడ్డున వేంకటదాసు నిలచి ఉండి సంవాదం చేశారట. భక్తి, జ్ఞానమార్గాల అధిక్యతను గూర్చిన ఈ వాదోపవాదాలు పదకొండు రోజుల పాటు సాగాయట. ప్రతిరోజూ ఉదయం జ్ఞానమార్గ అధిక్యతను చెప్తూ ఒక కీర్తనను ఈవలి ఒడ్డున ఉన్న దాసుగారికి పంపేవారట. దానికి సమాధానంగా భక్తిమార్గ అధిక్యతను తెలుపుతూ దాసుగారుమరియ్యక కీర్తనను సాయం సమయం వరకు నృసింహయోగికి పంపేవారట. ఇట్లా వీరిరువురి మధ్య సంవాదం కీర్తనల రూపకంగా జరిగిందట. అందువల్లనే కాబోలు వీరిరువురి కీర్తనలు పదకొండు సంఖ్యనేకలిగి ఉన్నాయి. నృసింహయోగి ముక్తికి భక్తి మార్గమే మేలైనదని అంగీకరించటంతో దాసుగారికి విజయం చేకూరి ఈ సంవాదం ముగిసినదని ఆ ప్రాంతంలోని పెద్దలు, వేంకటదాసు భక్తులు తెలిపారు. నాటినుండి నేటివరకు ప్రతి సంవత్సరం అశ్విని బహుళ సప్తమినుండి పెద్ద ఉమ్మెంతాలలో జరిగే ఉత్సవంలో వీరి సంవాద స్థల జ్ఞాపకంగా హనుమంతుని గుడ్డి యొద్దకు పోయి అచట కొన్ని కీర్తనలు గానంచేసి వస్తుంటారు. పెద్ద ఉమ్మెంతాల ఉత్సవంలో ఎదురుకోళ్ళు రోజున ఈ సంవాద కీర్తనలు గానం చేయటమే ప్రధానమైన ఆంశం. అచ్చులో లేనివిగా చెప్పబడుతున్న ఈ భక్తి జ్ఞానమార్గాల కీర్తనలలోని సంవాదవైనాన్ని గమనిద్దాం.

వేంకటదాసు భక్తితత్వప్రధారాన్ని తెలుసుకుని దానిని ఖండించేందుకు నృసింహయోగి ఏరుకు అవలిఒడ్డునుండి అతనికి పంపిన ఈ కీర్తనతో సంవాదం

మొదలై ఉంటుంది. అచ్చులో లేనవిగా చెప్పబడుతున్నవి, నేను సేకరించినవి అయిన ఈ కీర్తనలను ఆన్నింటిని సాంతంగా ఇందు చూపుతాను.

స్వసింహయోగి మొదటి రోజు వంపిని కీర్తన ఇది.

సంవాద కీర్తనలు

“యోగికి యెరుక పరమ యోగాము తెరగు
భోగియే మెరుగాడు ఆ పురుషాని మరుగు

॥ప॥

1. వాగువంకల దొడ్డవానివలె తిరిగియు
యోగిననుచు భూతి నొడలెల్ల బూసుక
మూగివానివలె ముక్కుబట్టుక గుళ్ళ
యాగిపంచలజేరి వివరాముదెలియాక

॥యోగి॥

2. లాగులేయుచు కొండరాళ్ళ వెంబడి తిరిగి
నాగభూషణుడున్న జాడ తెలియగ లేక
జోగివలె తిరుగు జూదరే మెరుగును

॥యోగి॥

3. లింగాము మెడగట్టి అంగాములో ప్రాణ
లింగామున్న అంతరంగాము దెలియక
భంగ రుద్రాక్షలు పూసలు మెడ గట్టి

లింగరాళ్ళ పూజ బిరుసు మీర జేసి
గంగ యమునల మధ్య రంగాములోపల
అంగాముతోడ ప్రసంగాము జేసేటి
లింగాము సంగతి ఏ జంగా మేమెరుగు

॥యోగి॥

4. అష్టాక్షరమంత్రము మదిలోన దెలియాక

అష్టవిధంబుల శ్రుష్టడయ్యేటివేళ

కష్టపడుచు మాయ చేష్టలలోబడి

యోగి దృష్టియందు చిద్రూపాము దెలియాక

జ్యేష్ఠయై తిరుగు ఆ వైష్ణవుడే మెరుగు

॥ యోగి ॥

5. జడలు గట్టిగ గట్టి జపమాల చేబూని

కుడి యడమల దండకోల చెంబును బట్టి

అడవులందు కొండలాకులలములు ముట్టి

సుడిబడి తిరుగుచు సూత్రము దెలియాక

ఎడలేక గరుడాచాలేకుని గానని

చేడు సన్యాసి సద్గురు సేవ ఏ మెరుగు

॥ యోగి ॥

ఈ కీర్తనలో కామ్యకర్మనాచర్యనూ, యోగివలె వేషాన్ని దరించి జ్ఞాన కూన్ములై, జ్ఞానలవలె నడిస్తూ లోకాన్ని మోసగింప జూచే దొంగసన్యాసుల గుట్టును ఒకటి, రెండు చరణాలలో బట్ట బయలు చేశారు నరసింహయోగి. మూడవ చరణంలో రింగం మెడకు కట్టుకుని సర్వవ్యాపియైన పరమేశ్వరుని జాడ తెలుసు కోక అజ్ఞానంతో అవైదిక మార్గాన పూజాదికాలు నిర్వహిస్తూ, మతమౌఢ్యనికి అంకితమై గానుగెద్దువలె తిరుగుతూ అవైదిక ప్రసంగాలు చేస్తూ, ప్రజలను మోసగించే శైవులను (జంగాలు) "భోగియేమెరుగాడు ఆ పురుషుని మరుగు" అంటూ అపహాస్యం చేశారు. ఓం నమోనారాయణాయ" అనేది అష్టాక్షరి మంత్రం. నకల జీవులలో వ్యాపించి యున్నవాడు అని నారాయణ పదానికి అర్థం. (స. ప్ర. 23 పే. 'ఓమ్' అనేది పరమేశ్వరనామము. కాగా అంతట వ్యాపించి యున్నవాడు పరమేశ్వరుడే అని అష్టాక్షరి మంత్ర భావం. ఈ వైదిక భావాన్ని గ్రహించక వేళ్ళు లెక్కపెడుతూ అష్టాక్షరిమంత్ర అవమంటూ అవిద్యతో శుష్కప్రయత్నం చేసి బ్రహ్మలోతున్న వైష్ణవులను మోచురించారు, ఉపాసనాయోగానుష్ఠానధ్యానం లేకుండా ఆనంద స్వరూపుని పొందలేరని సత్యజ్ఞానాన్ని తెలియజెప్పారు. ఐదవచరణంలో

గురుసేవ యెదుగక జడలు గట్టి జపమాల చేతపట్టుకొని తిరిగే కపట బ్రహ్మసన్యాసి పరమాత్మును తెలియలేడు. సద్గురు సేవచేసి యోగదృష్టికలిగిన యోగి మాత్రమే చిద్రూపాన్ని తెలిసికొనగలడని జ్ఞానమార్గాన్ని ప్రతిపాదించాడు. అయితే మిగిలిన కీర్తనలతోపాటు ఈ కీర్తనలో నృసింహయోగి పేరు ప్రస్తావించబడలేదు. అందుచేత ఈ కీర్తన నృసింహయోగేనా అని అనుమానించేందుకు అవకాశం కలుగుతున్నది. కీర్తనలోని నాలుగవ చరణంలో "జ్యేష్ఠయై తిరుగు వైష్ణవుడే మెరుగు" అన్న అంశం ఒక్కటి మాత్రమే అనుమాన నివృత్తికి తోడ్పడుచున్నది ఎట్లాగంటే వీరి ప్రత్యర్థియైనదాసుగారు వైష్ణవుడు గనుక ఆయనను ఉద్దేశించి నృసింహయోగి ఈ కీర్తన వ్రాసి యుండవచ్చు అని సరిపెట్టుకోవలసిఉంది. అంతకు మించి ఈ కీర్తన నృసింహయోగి విరచితమని చెప్పేందుకు ఆధారమేమీ ఉండులేదు.

ఈ కీర్తనకు సమాధానంగా వేంకటదాసుగారు ఈ క్రింది భక్తి మార్గ కీర్తనను వంపారట.

"పావనమై యున్నదయ్యా రామనామం

భక్త జీవనముగదుర సీతారామనామం.

॥ప॥

1. ఏ వేశసిరులిచ్చునయ్యా రామనామం

ముక్తితోప గలుగజేయునయ్యా రామనామం.

॥పా॥

2. సంచితాము దొలుగ జేయునయ్యా రామనామం

భవసాగరము దాట జేయునయ్యా రామనామం.

॥పా॥

3. వంచభూతామయమైనది రామనామం

ప్రస్తుతించగ నన్నీలునయ్యా రామనామం.

॥పా॥

4. సురులు మునులు సురులుకొన్న రామనామం

ముందుగిరిజకు సమ్మతమైన రామనామం.

॥పా॥

5. హరిహర బ్రహ్మాంతరాము రామనామం

శోభాస్కరమునై చెలువందు చున్నది రామనామం.

॥పా॥

6. పరతత్త్వ కారణమైన రామనామం

దివ్యచరితమై యున్నది శ్రీరామనామం ||పా||

7. స్థిరముగ నన్నేలునట్టి రామనామం

రాకామచర్ల వాసూని పేరే సీతారామనామం. ||పా||

ఈ కీర్తనలో పూర్తిగా అవైదికాలైన పురాణవచన ప్రభావం కనబడుతుంది. ఈ ప్రకరణంలో వివరించిన విధంగా భిన్నమత ప్రభావాల ఫలితంగా నిర్గుణ, నిరాకార పరమాత్మను నగుణుడు, విగ్రహరూపునిగా తయారు చేశారు. ఈ విగ్రహాలు అవైదిక పురాణ కథలను సూచిస్తుంటాయి. అందులో భాగంగానే రాముడు, కృష్ణుడు, మొనలగు వారు మానవాకృతులతో నున్న దేవుళ్ళుగా గుర్తించబడ్డారు. "న తస్యప్రతిమాఅసి" అనే యజుర్వేద మంత్రం (32-8) మహాయశస్వి యైన పరమాత్మకొక మూర్తిలేదు 'అని తెలుపుతుంటే అవిద్యావంతులు కొయ్యల్లోన రాళ్ళల్లో పరమాత్మను చూస్తున్నామని భ్రమిస్తున్నారు. అట్లాగే "రామనామం ముక్తిని కలుగజేస్తుంది, పరతత్త్వకారణమై యున్నదని దాసుగారు చెప్పటం సత్యజ్ఞానానికి దూరంగా వుంది. 'పంచభూతామయమైంది రామనామం" అనే మాటకు దాసుగారి అజ్ఞానమే కారణం. పంచభూతాత్మకమైంది శరీరం. పరమాత్మకు శరీరాదులు లేవని సర్వవ్యాపకుడని వేదం తెలుపుతున్నది. సంచితాలు తొలగజేసే రామనామం, భవసాగరం దాటించే రామనామం, ముక్తికలుగజేసే రామనామం, అంటూ రామనామ స్మరణ చేస్తూ వైష్ణవ వద్దతిలో దాసుగారుతమ 'భక్తి' మార్గాన్ని వివరించారు. రాకమచర్ల శ్రేణంలో ఉన్న దేవుడు యోగలక్ష్మీ నరసింహుడు. కీర్తనలో దాసుగారు "రాకమచర్లవాసుని పేరే సీతారామనామం" అనటంలోని అంతర్యం అంతుపట్టని విషయం. ఎందుకంటే రాముడు రాముడే, కృష్ణుడు కృష్ణుడే కదా ! కాని రాముడు కృష్ణుడే అని చెప్పటం ఎట్లా పొసగుతుంది ?

దాసుగారి కీర్తనకు సమాధానంగా రెండవరోజున శ్రీ సృసింహయోగి ఈ క్రింది కీర్తనను పంపారట.

“కన్నుల జూడరాదా-మంచిఘననాదమును వినరాదా | ప||

1. సాధుల సేవించరాదా-సంసారపాశము బీడరాదా
ఆధారములు ఆరు-భేదించి పశ్చిమ వీధిలోపల జగన్నాథుని
పదములు || కన్నుల||
2. యోగాము సాధించరాదా-అంతర్యాగాము గావించరాదా
భోగీంద్ర ఫణిలేపి నాగస్వరము నూది
లోగ నిలిచిన ఫాలభాగమందున హరిని
|| కన్నుల||
3. మూడారు వాకిండ్లు మూసీ-నడినాడి లోపాలకు జూడదెలసే
వాడలో బారేటి మూడు యేరులు దాటి
యేడు అంతస్తుల మ్యాడలో రాముని || కన్నుల||
4. స్థిరమానసము నాను లిలచి-సీవు అరిషడ్వర్గములను గెలచి
పరశురాముని నరసింహ యోగికి
ఇరవు జేసుకున్న పరమాత్ముని || కన్నుల||

ఇందు ముక్తి పొందేందుకు యోగవిధిని, నియమాలను పాటించారు. మొదటి చరణంలో నియమాలను తెలిపారు. మిగిలిన పాదాలలో బ్రహ్మప్రాప్తికై తంత్ర మార్గంలో సాధకుడు చేయవలసిన కుండలీసీ యోగక్రమాన్ని తెలిపారు. రెండవ చరణంలో “భోగీంద్ర ఫణిలేపి నాగస్వరము నూది” అంటూ కుండలీసీ యోగాన్ని సూచించారు. తంత్రమంటే శాస్త్రం, జ్ఞానాన్ని విస్తరింపజేసేదని జావం. మూడారు వాకిండ్లు అంటే చెప్పు, ముక్కు మొదలగు నవరంద్రాలను, బంధించి నడినాడిలో అంటే సుషుమ్నా నాడి లేక బ్రహ్మనాడి ద్వారా ఏదంతస్తుల మేడలో అంటే మూలా ధారాదిగా సహస్రారం వరకున్న సప్త కమలాల్ని కలిగియున్న శరీరంలో వ్యాప్తు డై యున్న పరమాత్ముని కనుగొనేందుకు యోగసిద్ధి అవసరం. దానికి అరిషడ్వర్గాలను

గెలవాలి. స్థిరమానసం కావాలి అని తెలిపారు. అట్లా యోగసిద్ధిని పొందితే "ఫాలభాగమందున" అంటే కనుబొమ్మల నడుమ ప్రదేశంలో పరమాత్మను గాంధ వచ్చు అని తెలిపారు. ఇట్లా చెప్పటం చూస్తే నరసింహ యోగి యోగసిద్ధి పొందాడని చెప్పవలసి ఉంది. ఈ కీర్తనలో "పరశురాముని నరసింహ యోగికి" అని ఉండటం చేత నృసింహయోగి ఇంటిపేరు పరశురాముని అని చెప్ప వీలగుచున్నది. ఇట్లే ఏదవరోజు కీర్తనలో కూడా ప్రయోగింపబడి ఉంది.

ఇట్లా గురువాక్యం మనసం చేసి యోగాభ్యాసంతో జ్ఞానాన్ని పొంది పరమాత్మను కన్నుల జూడరాదా అన్న యోగికి దాసుగారు ఈ క్రింది కీర్తనను సమాదానంగా వంపారట.

“మదిలోన సేవింపరాదా - స్వామి

పదములు బ్రజియించరాదా

॥ప॥

1. ముదము తోడుత భక్తి వదలకనీ మీద

సదయుడై వెలసిన సరసీజనయనుని

॥మది॥

2. చంచలమును మానరాదా పూర్వసంచీతముల దోలరాదా

పంచభూతేంద్రియు భ్రమలెల్ల దిగనాడి

మంచి వై రాగ్యము మమత రంజిలగ

॥మది॥

3. పరమానందము నొందరాదా

దేహపరవశమును జెందరాద

కరమొప్ప వై కుంఠపురమందు శేషుని

పర్యంకమున నుండు పద్మ దళాక్షుని

॥మది॥

4. పరమార్థమును జెందబోక

మోహపర తంత్రము పేరుగాక

స్థిరముగా రాకమచర్ల నివాసుని

పరసుందరము జూచి ముదని వేడుకతోడ

||మది||

నేవక భావంతో ఆస్తే నవిధ, ఏకాదశవిధ భక్తులతో చెప్పబడ్డ దాస్యభక్తితో అవైదికంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డ విగ్రహాన్ని ఆరాధించి ఫలితాన్ని పొందమని సలహా నిచ్చారు. దాంచల్యాన్ని వదిలిపెట్టి మఠిలో భక్తిని ఏర్పర్చుకోవలసిందిగా. వైరాగ్య బుద్ధితో సరసిజనయనుడు రాకమచర్లవాసుని భజించమంటారు. దానివల్ల - పూర్వ సంస్కారాలు పోయి మోహం తొలగిపోతుంది. మైశురపుతో ఆనందం కలుగుతుంది, అని తెలిపారు. నృసింహ యోగి తెలిపిన యోగమార్గాన్ని గ్రుడ్డిగా త్రోసిపుచ్చి "పరమార్గమును జెందబోక - మోహ వరతంత్రముల పేడుగాక" భక్తిమార్గముతోనే రాకమచర్లవాసుని జూడమని ప్రతిపాదించారు.

మూగవ రోజున గూడా దాసుగారి భక్తిమార్గాన్ని పెడచెవిన పెట్టి తన జ్ఞాన మార్గాన్ని వివరిస్తూ ఈ క్రింది కీర్తనను నృసింహయోగి పంపారట.

ఇదిగో గురుకిలకం వినర-అదుగోర యోగసాధనం

||ప||

ఇదుగోర శ్రీగురు పద పద్మములు-నీదు హృదయము

లోపల వదులాక నిలిపితె

||ఇది||

1. ధాత్రి లోపల ఒక్క గాత్రమున్నదిరా

గాత్రమునకు చిన్నయ నేత్రమున్నదిరా

నేత్రమందున గురు సూత్రము లోపాల

పాత్రమెరిగి తేను బ్రహ్మమేయారా

||ఇదుగో||

2. కొండమీదను పెద్దగుండు యున్నదిరా

గుండు నడుమను రెండు గుండ్లు యున్నవిరా

గుండ్ల నడుమన సన్నగుండి లోపల నున్న

పండునుభవించితే ప్రజ్ఞాన బ్రహ్మమురా

||ఇదుగో||

3. చూపులోపల నీలరూపమున్నదిరా
 రూపములో ఒక్క దీపమున్నదిరా
 దీపములో వున్న తేజస్సు దెలిశీతె
 తాపాములన్నది తత్త్వమశితాయగురా || ఇదుగో ||
4. అయిదయిదులై ఇరువదియైదై యున్నదిరా
 అయిదుటి మీదను ఆత్మ యున్నదిరా
 ఆత్మను శోధించి అమృతామ మధియించి
 ఆనుభవెరిగితే అయమాత్మ బ్రహ్మమురా || ఇదుగో ||
5. గురువాక్యములు నాల్గు గురువై యున్నవిరా
 గురుతెరిగితెనంతట పరముతానగురా
 పరశురాముని వర సరసింహయోగికి
 పరమ పదము బట్టబయలై యున్నదిరా || ఇదుగో ||

భక్తి మార్గంలో రాకమచర్లవాసుని కొలువును దాసుగారి మాటకు సమాధానంగా ఈ కీర్తనలో ఇట్లా తెలిపారు.

చైతన్య రహితమైన జడ విగ్రహారాధనం నిష్ఫలమైంది. సద్గురు పాద పద్మములు సేవించి పొందే గురుపదేశమే యోగసాధనం; అని కీర్తన పల్లఃలో తెలిపారు. మొదటి చరణం నుండి నాల్గవ చరణం వరకు బ్రహ్మజ్ఞానియైన గురువు పల్ల తాను ఉపదేశాన్ని పొంది, ఆ గురువు ఉపదేశించిన మహా వాక్యాలను మనసిన చేసి, పొందిన జ్ఞానాన్ని వివరించారు.

మొదటి చరణంలో 'అహంబ్రహ్మాస్మి' అనే మహా వాక్యాన్ని 'బ్రహ్మమహమేరా' అని తెలిపారు. ఇది బృహదారణ్యక వాక్యం (1.4.10).

రెండవ చరణంలో 'ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ' అ మహావాక్యాన్ని తెలిపారు. నే ఇది ఐతరేయబ్రాహ్మణం (6.3) లోనిది. ప్రకృష్టజ్ఞాన. స్వరూపంగా గలది

బ్రహ్మం అని యర్థము. "శరీరరూపమైన బ్రహ్మస్మరంతో హృదయస్థానం చాచికి క్రింద ఉదదానికి పై భాగంలో అంటే రెండింటి మధ్యస్థానంలో ఒకరి క్త స్థానముంది దానినే "దహరపుండరీక" మంటారు. ఆ స్థానంలో చిత్తాన్ని స్థిరపరచి అంటే దారణ చేసి ద్యానం, సంయమనాన్ని ప్రయోగిస్తే సత్యజ్ఞానం కలుగుతుంది." అని తెలిపిన పాతంజల యోగదర్శనము (3-34) (3,35) సూత్ర సారాంశాన్ని తెలియజేశారు. మూడవ చరణంలో "తత్త్వమసి" అనే చాందోగ్యోపనిషద్వాక్యాన్ని (6-8-7) తెలిపారు. పరమేశ్వరుడు నీతో అంతర్యామియై ఉన్నాడు. అతడు నీ కదిష్ఠాసం. ఆధారం అనిదా? యర్థం అట్టి పరమాత్మ జ్యోతి స్వరూపుడని, వేదం తెలిపింది. దానినే సృష్టికరించారు. నాల్గవచరణంలో "అయమాత్మాబ్రహ్మ" అనే మాండూక్యోపనిషద్వాక్యాన్ని (-) తెలిపారు నాయందు అంతర్యామియై ఉన్న ఆత్మయే బ్రహ్మము అని అర్థం. ఈ నిషయాన్ని స్పష్టంచేశారు. ఈ విధంగా గురువాకృమననం చేత మోక్షమార్గం జ్ఞానం వల్లనే లభిస్తుందని తెలుసుకున్నాను. ఆనంద స్వరూపుణ్ణి చేరేందుకు 'జ్ఞానమే వైదిక మార్గమని సృష్టికరించారు.

జ్ఞాన మార్గంతోనే పరమాత్మను చేరి ఆనందం అనుభవించే వీలుకలుగు తుందన్న యోగి గారిని ఖండిస్తూ బాసుగారీ కీర్తనను పంపారట.

“హరిధ్యానంబే పరమపదము

సద్గురుని భజించుటే సుఖతరము

|ప||

1. సరసోక్తుల హరిస్మరణ స్వానుభవం

పరవశ మతులకు బ్రహ్మానందం

||హరి||

2. సంగ విరక్తి ముక్తి పదంగుణ

సంగతి విడచుటే విరక్తిపదం

|హరి|

3. అంగీకారముగా హరి పాదాబ్జము

పొంగితలచుటే మోక్షపదం

|హరి|

4. మోహమొదలుటి పరయోగం సం

దేహము పదలుటి మదిత్యాగం-

|| హరి ||

5. దాసత్వంబే తత్త్వార్థం తనను

తాడెలియుటే పరమార్థం

|| హరి ||

6. వాసిగ భక్తుల డాసిచాలదయ

చేసేటి రాకమచర్ల నిలయుడుగు

గురువచేత ప్రాముఖ్యాన్ని, తద్వారా తాను పొందిన జ్ఞాన దీప్తిని వివరించిన యోగిగారికి దాసుగారు ఈ కీర్తన ద్వారా తన గూడా యోగము నెరుగుదునని "హృద్యానంబే పరమపదం" "సంగ విరక్తే ముక్తిపదం" "మోహమొదలుటి పరయోగం" అని వైష్ణవమత సాంప్రదాయానుసారంగా తెలిపి భక్తులను చాల దయచేసేటి రాకమచర్ల నిలయుడైన హరిని (విగ్రహారాధనం) ధ్యానం చేయటం, సరసోక్తులతో స్మరణచేసి మేనుమరచి బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవించటం తన స్వానుభవమని స్పష్ట పరచారు. యోగ పరమార్థం తత్త్వాన్ని తెలియటమే గదా! అట్లాగే దాసత్వమే తత్త్వార్థమని వైదికపరంగా కాక వైష్ణవపరంగా తెలిపి తన భక్తిమార్గమే మేలైందని సమాధానం పంపారు.

నాల్గవ రోజున దాసుగారికి సృనింహ యోగి ఈ కీర్తనను పంపారట.

"ఏమనరానిదదీ-అది యేమోకాని

యెవరికి దోచనిదీ

|| ప ||

ఏమనరానిది-ఏకమై యున్నది

నామరూపు క్రియనటన మీరినది

|| ఏమన ||

1. ఖండముగానిదదీ-నిండియంతటా ఖండమైయున్నదీ

కుండలినడుమన గూఢమై యున్నది

దండినాద బిందుతారకమైనది

|| ఏమన ||

2. తానన రానిదదీ-తన్నుతా దెలసి తానుతానై యున్నదదీ

జ్ఞానాంజన మూల పూనికయున్నది

నేను నేననే భ్రాంతిని రసమైనదది

॥ ఏమన॥

3. మతముల మీరినదీ-సర్వసమ్మత సాక్షియైనదదీ

శ్రుతులను మీరియు సిద్ధమై యున్నది

సతతము శివరామ సమ్మతమైనది

॥ ఏమన॥

"ఒకమచర్ల నిలయుడగు హరి ధ్యానంజే పరమపదం" అనిన దాసుగారికి సమాధానంగా "అదియేమోకాని యేమనరానిదదీ యెవరికి దోచనిదీ" అంటూ నామ చూపు క్రియ నటన మీరినది అని ప్రగహారాధనను నిరసించటమే కాకుండా కేవల రామ జపంవల్ల మోక్షం సిద్ధించదని తెలియపరుస్తూ నిర్గుణతత్వాన్ని పల్లవిలో స్పష్ట పరిచారు. మిగిలిన చరణాలలో బ్రహ్మం ఒకటే, అది నాశం లేనిది, అంతట చ్యాపించి యుంది, అది సత్తు, చిత్తు, ఆనంద స్వరూపం గలది. అని వేదశాస్త్రాలు తెలిపిన వరమేర్వర విషయ ప్రతిపాదనలను సూచించారు. అట్టి నిర్గుణ పరబ్రహ్మం సర్వ సమ్మతమై జగత్తుకు సాక్షిభూతమై ఉంది. అట్టి పరమాత్మ యోగధ్యానంతో జ్ఞానాన్ని పొందే తెలుసుకోవాలి; మత వాదనలతో కాదని స్పష్టంచేశారు. "సతతాము వరామకృష్ణ సమ్మతమైవాది" అనే వాక్యంలో తన గురువు శివరామకృష్ణ యని సూచించారు.

ఓనికి ప్రతిగా దాసుగారు యోగము యెద విముఖత చూపిస్తూ, భక్తిమార్గమే సరిని న్యసీంహ యోగులకి కీర్తనను పంపారట

"మాటలాడిన ముక్తిరాదు బుద్ధి-పాటిదప్పిన భక్తి

పథమేమిగాదు

1. బూటకములనేమి లేదు చూడనెట్టిన చిత్తంబు నిలువక వారు

॥మాట॥

రాకమచర్ల వేంకటదాసు కీర్తనలు;

ముద్రాలు బట్టిది వారు యోగనిద్రలోనే నాని సేవించువారు
చిద్రూపనుచు జెప్పేవారు రామభద్రుని మదిలోన భావించలేరు

||మాట||

1. పరతత్త్వమును వదలించి దేహప్రార్థమని నొటబలుక వహించి
గురుని కటాక్షమెంచి అశకారనై నరులాను మరిగి శోధించి

||మాట||

4. పరమసంతోషముగాదు-ధరణిలో వేంకటదాసుని తిరు
కరమొప్పు జూచిన నవ్వేరు మెచ్చిసరస రాకమచర్ల హరినైన

గనరూ

||మాట||

వాద ప్రతివాదాలతో ముక్తిరాదు. ఎవరేమన్నా భక్తి పదానికి వచ్చిన తోట
రీదని భక్తి విషయంలో తమకు గల అభిమానాన్ని వ్యక్తంచేశారు దాసుగారు.
యోగమని, చిద్రూపమని అర్థంకాని భాషతో జనులకు అశజాపి గురువులనే పెనుతో
మానవులను ఆశ్రయించి 'దేహప్రార్థం తీరాలి, పరతత్త్వాన్ని చూడాలి' అనే
వ్యర్థపు మాటలతో ముక్తి రాదనే సమాధానంతో యోగాన్ని, గురువుల యెడ
వైముఖ్యాన్ని ప్రదర్శించారు.

దాసుగారు చూపిన ఈ వైముఖ్యానికి బదులుగా సాక్షిభూతంగా తాను యోగ
ధ్యానంతో పరతత్త్వాన్ని చూచానని ఈ కీర్తనను ఐదవరోజు పంపారట నృసింహ
యోగి.

“నేజూచినానే - ఆపోజ్యోతిని నే జూచినానే

||ప||

1. నేజూచినానమ్మ నెలతరో

తారక రాజయోగి యున్న రమ్యమైనాచోటు

||నే||

2. చూపు మధ్యమునందు పాపలనడుమాను
రూపించి చెలిగేటి ఆ పరంజ్యోతిని ||నే||
3. చక్షురాగ్రము నందు దక్షిణ వీధిలో
నిక్షేపమైయున్న సాక్షిభూతుని నేడు ||నే||
4. చందమామకు నడుమకుందా నా కృతి హేమ
బందుపీఠమునందు పొంది వెలిసిన గురుని ||నే||
5. ఫాలభాగమునందు నీలజ్యోతుల నందు
వాలాలాడుచున్న హరలింగమూర్తిని ||నే||
6. స్థిరమానసము గలుగ వరమభక్తులతెల్ల
వరములిచ్చుచున్న వర పరమాత్ముని ||నే||

అని దాసుగారికి యోగము, యోగియెడల సమ్మతం కలిగిందే విధంగా తాను దర్శించిన పరమేశ్వర యునికిని పూసగుచ్చినట్లు తెలియజేశాడు. తరువాతి కాలంలో ఈ కీర్తనకు ధాయగా కనిపించే "నే జూచినానే అంతర్లక్ష్యం నే జూచినానే" అనే కీర్తన దాసుగారి నోట వెలువడ్డది. ఈ కీర్తన అచ్చయింది. ఈ సంవాదంలోని 4, 5 రోజుల కీర్తనలను బట్టి ఈ సంవాదం జరిగేనాటికి దాసుగారికి గురు సాక్షాత్కారం గాని, గురుపదేశంగాని జరిగినట్లు లేదు. పైగా దాసుగారి ధోరణి అంతా వైష్ణవమత సాంప్రదాయాలకనుకూలంగానే వుంది. ముందు భక్తి విషయం చెప్పేటప్పుడు భక్తిని వైష్ణవులు వింగడించిన విధానాన్ని తెలుపుతాను.

దీనికి సమాధానంగా భక్తసులభుడు భగవంతుడని తెలియజేస్తూ ఈ కీర్తనను పంపారట.

“ఎంతో చక్కని దేవుడమ్మ లక్ష్మీకాంతుని కనుగొనిరమ్మా”

||ప||

1. సంతతమును సర్వ సమ్మతమునవాడు
మంతానమున చాలమమత గలిగినవాడు
వీంతాగ శ్రీదేవి కాంతుడయినా వాడు
శాంత మానసమున జగములేలేటివాడు ||ఎంత||
2. రంజితవృదు తరమంజీరముల వాడు
కంజాతముల రీతి కన్నులు గలవాడు
మంజూల మృదుతర మధురాధిరమువాడు
సంజీవముగ భక్తసంఘమేలేటివాడు ||ఎంత||
3. గండ భాగములందు కుండలంబులవాడు
దండి కిరీటముతల మీద గలవాడు
అండ బాయక మోమునందునుండేటివాడు
నిండు వేంకటదాసునేలిన దయవాడు ||ఎంత||

అంటూ భక్తిహార్యం ద్వారా తాను చూచిన దేవుని వర్ణించారు. ఇది పూర్తిగా వైష్ణవమత సాంప్రదాయాలను పుణికి పుచ్చుకుని ఉంది.

ఆరవరోజున యోగిగారు దాసుగారికి కీర్తనను వంపారట.

“చూడు చూడు హరిని గూడునేడూ మనసున
చూడు చూడు నీ చూపు మనసు నొడగూడ జేసి
కడువేడుకతో మరి ||ప||

1. తిన్నగాను సరసులెన్నగాను
మనసునొడగూడ జేసి కడువేడుక తోమరి
సన్నుతించి నాసాగ్ర దృష్టిచే
కన్నులనడుమను పున్నమి చంద్రుని ||చూ||
2. చూపునిలిపి సాక్షిజూపదలచి
మనసునొన గూడజేసి కడువేడుకతో మరి

రేపు మాపుల వ్యాపకమేచి
ద్రూపు దెలిసి మది ఆపోజ్యోతిని ||చూ||

3. మేలుగాను గురుని కీలుతోను
మనసునొనగూడ జేసి కడువేడుకతో మరి
వాలాయంబున నీలజ్యోతులను
ఫాల్గభాగమైన ప్రత్యక్షంబున ||చూ||

4. మురయుచూనుమంచి యిరపుదోను
మనసునొనగూడ జేసికడువేడుకతో
స్థిరముగ రాగమచ్చర్ల వాసుని
కరుణతోడ స్థిరమతి నొందుచు ||చూ||

ఈ కీర్తన ద్వారా దాసుగారి అజ్ఞానానికి నృసింహయోగి కొంత జాలివడినట్లు విదితమౌతుంది. అందుకే తొందరపాటును వీడి నీవు ఆరాధించే రాకమచ్చర్లవాసుని కరుణతో స్థిరచిత్తుడవై గురుని సహాయంతో మనసునొనగూడ జేసికొమ్మని సలహా నిచ్చారు. అట్లాచేస్తే చూపునిలిచి సాక్షిభూతుడైన పరమాత్మ సాక్షాత్కారం లభిస్తుందని పరమార్థం తెలిపారు.

అందుకు సమాధానంగా దాసుగారీ కీర్తనను యోగికి పంపారట.

“నారాయణుని పేరే తారకమౌరా
తారకమౌ భవతారకమౌరా
మేరమీర పరులజేరనేందుకురా ||ప||

1. ముందు బ్రహ్మను చిత్తమ్మందు జెందేనురా
పొందూగ సరలాను పోషించినదిరా
యిందు ధరుడు చిత్తమందు మెచ్చెనురా |నారా|

2. పరమ యౌగులకెల్ల భాగ్యమైనదిరా
గురుజనులకెల్ల బుద్ధి గూడియున్నదిరా
విప్రులకెల్ల ధనమై యున్నదిరా
పరమ భక్తుల యందు ప్రబలియున్నదిరా ||నారా||
3. గొప్పకొంచమని చెప్పరానిదిరా
యెప్పుడెన్నినగాని ముప్పులేసిదిరా
తప్పగతిగియున్న తగనెలుగదరా
గొప్పవారిసెల్ల గూడియున్నదిరా ||నారా||
4. పరమానందము నొందిభజించవలెరా
ధరణిలో వేంకటదాసు ఉన్నదిరా
సరస రాకమచర్ల స్వామికున్నదిరా
మరిగినవారికి మనసుకొచ్చునురా ||నా||

“బ్రహ్మరత్నం తెలుసుకొనగోరువారు శాస్త్రవిధిననుసరించి గురువుల కడకేగి, వినయపూర్వకంగా నమస్కరించి, పరిపరి విధాల ప్రశ్నించి జ్ఞానాన్ని తెలియాలి” అని ముండకోపనిషత్తు తెలుపుతున్నది. (ము. కో.ష 1.1.8). దాసుగారు కేవలం నారాయణ నామ జపమే తారకం, అదే యౌగులు, గురుజనులదిగా గల అందరికీ మూలమైంది, అట్టి నారాయణ నామ జపాన్ని వదిలి పరులను జేరటం ఎందుకురా ? అని యోగిగారిని ప్రశ్నించటం దాసుగారి ఆవైదిక జ్ఞానానికి నిదర్శనం, నారాయణ శబ్దం వైదికమేగాని భక్తుల బావాలో వైదికార్థం లోపించింది.

ఏదవరోజున శ్రీ సృసింహయోగి ఈ కీర్తనను దాసుగారికి పంపారట.

“దొరవలె గూరుచున్నాడు ||ప||

1. సరసిజభవు విష్ణుహరులకు మూలమై
సురసిద్ధ సాధ్య కిన్నిరులు గొలువగాను ||దొర||

2. పదహారు వన్నెండు పదియారు నాలుపై
కుదురు చేసుక తద్విదకళమధ్యమునందు ||దొర||
3. రక్తశ్వేతకృష్ణరమ్యముగా నీల
ముక్తపీఠములోన ముక్తి కాంతను గూడి ||దొర||
4. సాతాళమున కగ్ని వాతాంబరులకెల్ల
ఖ్యాతి గ గురువరం జ్యోతి స్వరూపుడై ||దొర||
5. స్థూల సూక్ష్మ కారణాల కతీతమై
నీలతోయద మధ్య నిగమాంత వేద్యమై ||దొర||
6. పరమానందముగాను పరశురాముని
నరసింహయోగి హృత్స్పరసిరుహమునందు ||దొర||

యోగం ద్వారా తాను దర్శించిన నిర్గుణ పరబ్రహ్మను వైదికంగా స్పష్ట పరిచారు.

"సృష్టికి పూర్వం పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు. భూమి మొదలు సూర్యుని వరకున్న సమస్త జగత్తునకడే రచించాడు." అని (8,-1-3-1) ఋగ్వేదం తెలుపుతున్నది. "సమస్త, సృష్టి పరమేశ్వరుని వల్లనే జరిగింది" (11, 4.7-27) అని అథర్వవేదం తెలుపుతున్నది. ఇట్టివేద విషయాన్ని యోగిగారు దాసు గారికి ఈ కీర్తనద్వారా గుర్తుచేశారు. అంతేగాక సీపు నమ్ముకున్న విష్ణాది శవరా విగ్రహాలకు మూతమైన దొర (పరతత్త్వం) పోదక కళాపూర్ణుడై యున్నాడు. దానిని యోగాభ్యాసంతో తెలుసుకోమని హెచ్చరించారు. నిదానంగా తాను యోగ సిద్ధిని పొంది తెలుసుకున్నానని చివరి చరణంలో తెలిపారు.

అందుకు సమాధానంగా దాసుగారు యోగిగారికి కీర్తనను పంపారట.

"దొరలకెల్లను దొరగదనమ్మా మా రామచంద్రుడు |ప|
స్రరసిజభవసురనాయక వినుమ, కరశశిధరనరవరులాదిగా గల |దొర|

1. ఇతిరూలు సాటిరారు యమ్మ సకలాత్ములాను
సతతాము బ్రోచు చుండునమ్మ
క్రతుశతములు సువ్రతములు ధార్మిక
పితలై బుధ సమ్మతముగదేసేటి «దొర»
2. కోటిభాను ప్రకాశుడమ్మా
సుషుమ్నా బిందుత్ర కూట మధ్య ప్రదేశుడమ్మ
హృదిక వర్ణ సహాయనుషీరహృత్కట
మార్గ దీక్షిత యోగాస్పద «దొర»
3. పరమ సుందరా రూపుడమ్మా మహిత వై కుంఠ
పురమందు వెలయు చుండునమ్మా
హరిపదసరసిజ పరమ మరంద
స్ఫురిత ర సామృత పరవశచతులగు «దొర»
4. దాసాభిమానరతోదయుడమ్మా నిగమాగమేతి
హృతస పౌరాణవర్తనుడమ్మా
హసిగ భక్తులడానిదాలదయ
చేసే రాకమచర్ల గిరిశుడమ్మా «దొర»

దాసుగారు కేవలం వైష్ణవపురాణాల జ్ఞానమేనంట వట్టిందు కున్నారనటానికి ఈ కీర్తనే నిదర్శనం. దాసాభిమానం పూర్తిగా హరి మతానైని, తెలియ జేస్తున్నది.

పట్టువీడని యోగిగారు ఎనిమిదవ రోజున కూడా నిర్గుణ బ్రహ్మను గూర్చి దాసు గారికి కీర్తన ద్వారా ఇట్లా తెలిపారట.

“బయలు దెలియవలెరా కేవల బ్రహ్మముగనవలెరా”

బయలు దెలియవలె బయలు గలియవలె

బయలు లోన నిర్భయుడై యుండవలె

«బయ»

1. బిందునిలువవలెరా బ్రహ్మనందము గనవలెరా
సందుగొందులను ఎందుజూచినను
సందులేక అటుపొంది యున్నది ॥ బయలు ॥
2. సూక్ష్మ శరీరమురా దీనికి శిక్ష జేయవలెరా
సాక్షాత్ శ్రీశివరావు దీక్షితులనపేక్ష చేత
కటాక్షము గనవలెరా ॥ బయలు ॥

పరమాత్మ సర్వవ్యాపి అని, సూక్ష్మాతసూక్ష్మమని, నేదం తెలిపిన తత్వాన్ని, గురూపదేశంతో సూక్ష్మం గ్రహించాలని దాసుగారికి పరమాత్మని ఎరుకను నచ్చ జెప్పే ప్రయత్నం చేశారు; నరసింహయోగి. ఇందులో తన గురువు శివరామ దీక్షితులని మరోమారు తెలియ పరచారు.

ఇట్లా యోగికి దాసుగారి కీర్తనను సమాధానంగా పంపారట.

- “సీతారామదాసులను జేరినారమూ
భజన జేసేటి పుణ్యాత్ములను గోరినారము ॥ ప ॥
1. గుట్టదెలసి గుణములన్ని గోశినారమూ
చేతపట్టి విడువరాని మనసు బాసినారము
రట్టలేని భజన చేత బట్టినారము
మేము గట్టిగా వై కుంతపురము ముట్టినారము ॥ సీతా ॥
 2. చెప్పినట్టి గురుని యాజ్ఞ కొప్పినారము
మరి తప్పులు బట్టేటి వారికి జేరము
గొప్పెనకోపాము వెళ్ళగొట్టినారము
తెల్వితప్పక భవసాగరము దాటెవారము ॥ సీతా ॥
 3. నారాయణ స్మరణ మదిలో నమ్మినారము
లెస్సపేరు జెప్పి వాసుదేవుని జేరెవారము

రాకమచర్ల వాసుని కరుణనూతి నారము
మేము జోకతో వెంకటదాసుని త్రోవవారము

ఈ కీర్తన పరిశీలిస్తే ఇది వెంకటదాసుని కాదని తో
దాసుని త్రోవవారము" అనే వాక్యం; ఇది దాసుగారు చెప్పి
చేస్తున్నది. ఇది బహుళ : అతని శిష్యులు వారి పేరుతో పం
థ క్తి మార్గాన్ని ఖండింపబూనిన నరసింహయోగి చర్యను
శిష్యులు పంపిన సమాధానమీ కీర్తన. "రాకమచర్ల వాసు;
వంటి పదప్రయోగం అనాగరికంగా ఉంది. "మేము జోక
ఆవేశంకో అయివుండ వచ్చును. ఏమైనా ఇందలి వి
అతైదికమని స్పష్టమౌతున్నది.

కొమ్మిదవ రోజున దాసుగారికి సృనింహయోగి ఈ

"ఉన్నదేమో ఉన్నదీ గురురాయుడాజ్ఞ"

1. తిన్నాగ నాసాగ్రమున దృష్టి నిలిపి సాధ
కన్నవారికన్న తెల్వకున్న నిర్గుణ భావము
2. వేడుకన కాదది ఏడుమేడలనుదాటి
జోడుగాను చిత్కళతో గూడక తానైన
3. పామూనెత్తిమీదనక్కలో వాలితో గూడుక
నామరూపు లేక బ్రహ్మనాశమావలెనచో
4. నీలతోయద మధ్యమున లీల విద్యుల్లేఖ
స్థూల సూక్ష్మ కారణాదుల గేలుసేయునట్టి
5. ఎన్నాగ వెంకటదాసుకున్నచోటు దెలిపివ
చెన్ను మీరగను చక్కని శేషగురుని మణి

ఈ కీర్తన వల్ల నరసింహయోగి కుండలినీ యోగం అభ్యసించినట్లు తెలుస్తున్నది. అంతేగాక “హతయోగ సాధనతో మూలాధారాది ఏడు చక్రాలను అధిగమించిన తరువాత అనాహతంలో జ్యోతిస్వరూపుడు, ప్రకాశవంతుడు, జ్ఞానస్వరూపి అయిన పరమాత్మ ఉంటాడు.” అని తనకు గురువాజ్ఞ యైనట్లుగానే దాసుగారికి కూడా జ్ఞానియైన (చక్కని) శేషగురుని మహిమచేత నిర్గుణ పరబ్రహ్మం బోధపడాలని ఆశీర్వదించారు. హతయోగం పాతంజల యోగదర్శన విరుద్ధమని వెనుక మనవి చేశాను. వీరి ఆశీర్వచనానికి అనుగుణంగా ఉత్తరకాలంలో దాసుగారు సింఘిరి వీరయ్యప్పగారి ద్వారా గురుపదేశం పొందినట్లు వారి జీవిత చరిత్ర చెప్తున్నది. యోగిగారికి సమాధానంగా దాసుగారు ఈ క్రింది కీర్తనను వంపారట.

“కనుగొందునయ్యా మీ పదసేవ శ్రీవాసుదేవ” ॥ప॥

కనుగొందునయ్యా కలిదీరగ
మనసు సంతసంబును జెందగనిన్ను ॥కను॥

1. అంగుగ మిమ్ము ధ్యానించి-మోహ మెడలించి
ఆనందమున భక్తి వహించి-ఇంగితమతి నుప్పొంగుచు
వేడుక తొంగలింపమీ సంగతి మనమున ॥కను॥

2. అనురాగమున మిమ్ము జేరి-కృపజూడు మనుచును
చనుదెంచిమీ చెంగట నొక్కసారి వినుతి జేసితి
రఘువీర హరేయని ఘనముగ
పొగడుచు తనువు మరచి నిన్ను ॥కను॥

3. కంటిచూపున మనసు నిలిపి అలజ్యోతిర్మణిమయ
మంటపమున నమ్మిక దలచి
జంట మండలములంట నివ్వకను
మింటితుదను పై కుంఠమున కన్నుల ॥కను॥

4. పరమ వై రాగ్యమున నిలిచి రాకామచర్ల
దురమ్మని బిలచి స్థిరమతి సంబరమున
పొరయూచు పరమ
పురుషమీ పదసుందరమును

శ్రీవాసుదేవుని ధ్యానంతో మోహం తొలగిపోయి
తద్వారా భక్తి యొక్క సాంగత్యం మనకు లభిస్తుంది.
జ్ఞానం (ఇంగితమతి)తో భక్తుని మనస్సు ఉప్పొంగి మై
తెలిపాడు. యోగంలో సమాధి సిద్ధి కలిగినప్పటి స్థితికి
భక్తుని మైచురపు అనిపిస్తుంది. "కంటిచూపున మనసు ని
వంలో రాకమచర్లను వైకుంఠంలో చూడటం" పూర్తిగా

"పరమ వై రాగ్యమున నిలిచి రాకమచర్ల హరి
చెప్పిన దాసుగారికి పదవ రోజున నరసింహ యోగి
పంపారట.

"విక్రయించే పండు గాదమ్మా
ఈ విశ్వమందు తెల్వరాదమ్మా

1. సుక్కుతుదను ఉండుమూలమైన పండు
దృక్కుల లోపల దృశ్యమైన పండు.
ఎక్కడ జూచినట్టినదా పండు
అక్కర గల వారిక బల్ తియ్యనిపండు
2. ఆకుపువ్వులు పిందె లేకయుండిన పండు
రాకపోకడ లేని రమ్యమైన పండు
ఏకాలమేకాల మేకమైన పండు
ఆకాశాతీతమై అంది అందనిపండు

3. ఆలుమొగని పండు అసుకూలమా పండు
కాలువలును రెండు కలిసియుండిన పండు
ఫాలభాగమునందు ప్రత్యక్షమా పండు
కాలూని దూతల కడకు జిమ్మినపండు

॥విక్ర॥

4. గురుశిష్యుల కనుకూలమైన పండు
గురుతుజేసుకొని కోన రుద్రాక్షపండు
పరశురాముల వీరికి రుజువైనదా పండు
నరసింహయోగికి నమ్మికైన పండు

ఇందులో పరమాత్మ ఆద్యంతాలు లేనినాడు, జనన మరణాలు లేనినాడు, ఆయన నిర్గుణతత్త్వం ఒకటియేయై ఉన్నదని వేదం తెలిపిన పరమేశ్వర తత్వాన్ని చెప్తూ అది యోగసాధనవల్ల సిద్ధిస్తుందని, దానికి గురూపదేశం అవసరమని యోగి గారు దాసుగారికి స్పష్టంచేశారు.

ఇందుకు సమాధానంగా వేంకటదాసు ఈ కీర్తనను యోగికి పంపారట.

“ఎరిగి నందుకు గరుతు యెరుకయే సాక్షి
ధరకల్ల నిజములకు దైవమే సాక్షి

॥ప॥

1. పరతత్త్వ జ్ఞాన పరుడైన యందులకు
మరిలోక భ్రమలెల్ల మానుటే సాక్షి
గురుసాద భక్తుడవైన యందులకు
విరివియైన వీషయములు వినుచుటే సాక్షి

॥ఎరిగి॥

2. వేదబోధానంది విమలుడైనందులకు
వాద భేదములెల్ల వదలుటే సాక్షి
తనువులో తత్త్వంబు తాదెలిసి నందులకు
తనువుపై మోహంబు దగులనిదే సాక్షి

॥ఎరిగి॥

3. అనయంబునే గంటి హరినెరిగి నందు

మనసులో కుహకమును మానుటే సాక్షి

||ఎరిగి||

గురుపదేశం ద్వారా పరతత్వాన్ని దెలుసుకున్నా సంతాపం. అట్టి నీవు వాద భేదాలు వదిలితే కదా జ్ఞానపంతుడివై నట్లు? మోహంతో వాదానికి దిగటం జ్ఞాని లక్షణం కాదు. మనసులో మర్మం లేకుండా తానీమాట చెప్పటమే తాను హరిని కనినట్లు సాక్ష్యం అని దాసుగారు యోగికి తెలిపారు.

దరకల్ల నిజములకు దైవమే సాక్షి, వాద ప్రతివాదాలేలా ఆను దాసుగారి మాటలకు సమన్వయ భోరణి అవలంబించిన నరసింహ యోగి ఈకీర్తనను వంపారట

“మనము సందేహించనేలా హరిని

||ప

కనుగొందుమయ్య అవలీలా

అనుమానమును మానరయ్యా

సదానందంబుమది బూనరయ్యా

||మనము||

1. అందరము సంతోషమొంది

మేలు జెందుట అందమైయుండి

ముందుగా సుజ్ఞాన మొంది

చూడబొందితా బ్రహ్మనందమై యుండి

||మనము||

2. చిత్తంబు హరి వశము గాను

మనసు హృత్తించి రావేడ్కతోను

మత్తెభ వరదుడిమాట

మనలను మన్నించి తెల్పెనిచ్చోట

||మనము||

3. సరస రాకమచర్ల శౌరీ

మనల సమ్మతి తించును వద్దజేరి

వరభక్తి, జ్ఞానంబు విన్న
జనులు పావనులు గదరన్నా

॥మనము॥

ఇదే కీర్తనను దాసుగారు మరల నృసింహ యోగిగారికి పంపారట. ఇందులో "వరభక్తి, జ్ఞానంబు విన్న, జనులు పావనులు గదరన్నా" అనే వాక్యాలు ఇరువురి సామరస్యాన్ని తెలుపుతున్నాయి, ఎవరి మార్గం వారికి గొప్పే. ఈ భక్తి, జ్ఞానా. అనే రెండు మార్గాల ద్వారా హరిని కనుగొనవచ్చు. మనమున సందేహం వదులుమనే ఒప్పందంవల్ల నృసింహ యోగి సంపూర్ణ యోగసిద్ధిని పొంది యుండలేదనిపిస్తుంది. ఈ సమన్వయ దోరణి దాసుగారి శిష్యులు ఆతని భక్తిమార్గమే గొప్పదని యోగి అంగీకరించారని చెప్పకొనేందుకు అవకాశాన్నిచ్చింది. మొత్తం మీద ఈ సంవాద కీర్తనల వల్ల వేంకటదాసు అనుసరించినది వైష్ణవమత సంబంధమైన "భక్తి" మార్గమే అని తేలింది.

అచ్చుకానివని చెప్తున్న ఈ సంవాద కీర్తనలలో చాలవరకు అచ్చుతో ఉన్నవే ఉన్నాయి. "రాకమదర్ల కీర్తనలు" అనే గ్రంథం 1930, 1977, 1980 సంవత్సరపు ప్రచురణలను పరిశీలిండాను. ఫలితంగా ఈ సంవాదానికి సంబంధించిన కీర్తనలలో ఈ క్రింద తెలుపబడిన కీర్తనలు అచ్చుతో ఉన్నవే అని తేలింది. ఆ కీర్తనలు ఇవి :-

1. పావనమై యునన్నదయ్యా రామనామం -

(రా. కీ. 1930 ప్ర 97 పే, 1977.94 పే, 1980.86 పే).

2. మదిలోన నేనించరాదా -

(రా. కీ. 1930.30 పే, 1977.34 పే, 1980.26 పే).

3. హరి ధ్యానంజే వరమ పదము -

(1930.100 పే, 1977.97 పే, 1980.89 పే).

4. మాటలాడిన ముక్తిరాయ -

(రా. కీ. 1930-30 పే, 1977.85 పే, 1980.27 పే)

5 ఎంతో చక్కని దేవుడమ్మ -

(రా. కీ. 1930-46 పే. 1977-48 పే, 1980-40 పే).

6. నారాయణుని పేరె -

(రా. కీ. 1930-30 పే, 1977 35 పే, 1980-27 పే).

7. దొరలకెల్లాను దొరగదమ్మా -

(రా. కీ. 1930-46 పే, 1977-49 పే, 1980-41 పే).

8. సీతారామదాసాలాను -

(రా. కీ. 1930-81 పే 1977-81 పే, 1980-73 పే)

9. కనుగొందునయ్యా మీపదసేవా -

(రా. కీ. 1930-7 పే, 1977-13 పే, 1980-5 పే),

ఈ సంవాదంతో నృసింహ యోగి కీర్తనలుగా చెప్పబడుతున్న "నేజూదినానే-అపోజ్యోతిసి" అనే కీర్తన "నేజూదినానే - అంతర్లక్ష్యమును" అనే కొద్ది మార్పుతో "రాకమచర్ల కీర్తనలు" అనే పుస్తకంలో రాకమచర్ల కీర్తనగా (1930-7 పే, 1977-14 పే, 1980-6 పే) అచ్చయింది. అట్లాగే "చూడుచూడు హరిని గూడు నేడు మనసున" అనే కీర్తన కూడా (1930-31 పే, 1977-35 పే, 1980-27 పే) రాకమచర్ల కీర్తనగా అచ్చయింది. "ఉన్నదేమో ఉన్నదీ గురురాయదాజ్ఞ" - అనే కీర్తన కూడా (1930-26 పే, 1977-41 పే, 1980-23 పే) రాకమచర్ల కీర్తనగా అచ్చయింది. పై కీర్తనలన్నీ చరణాలు వెనుక ముందులుగా స్వల్ప మార్పులతో, చేర్పులతో రాకమచర్ల వేంకటదాసు కీర్తనలుగా అచ్చయినవే.

ఈ ఖక్తి జ్ఞాన సంవాద కీర్తనలలో వేంకటదాసు పేరో, తత్సంబంధ దైవము పేరో, అట్టి శ్రీ నృసింహ యోగి పేరో లేదా వారి గురువు పేరో ప్రస్తావించబడి వుంది. అట్లా ఉన్న కీర్తనలు ఎవరివో నిర్ధారించి చెప్పే వీలు కలుగుతున్నది. కాని ఇంకే గల కొన్ని కీర్తనలలో ఎవరి ప్రస్తావనా లేకపోవడంచేత ఆ కీర్తనలు ఎవరివో నిర్ధారించ వీలుకాకున్నది. అట్టి కీర్తనలివి. పదోరోజుదిగా చెప్ప

బడిన "ఎరిగినందుకు గురుతు యేరుకయే సాక్షి" అనే భక్తిమార్గ పద్యం, పద కొండవ రోజున "మనమున సందేహించనేలా" అనే భక్తి, ధ్యాన పద్యాలకు సంబంధించిన కీర్తన, "యోగికేయెరుక పరమయోగాముతెరగా" అనే భక్తిమార్గ కీర్తనలు అట్టివి. "ఎరిగినందుకు గురుతు" అని భక్తి మార్గంలో చెప్పబడిన కీర్తనలో చివరి చరణంలో "అనయంబుయేగంటి హరి నెరిగిసండులకు" అని ఉన్నది. కాబట్టి ఇది యేగంటి కీర్తనై యుండవచ్చునని యూహింప వీరై యున్నది.

"రాకమచర్ల కీర్తనలు" అనే పుస్తకంలో సంవాద కీర్తనలనే ప్రథమ లేక పోవటంచేత, నృసింహ యోగి జ్ఞానమార్గ కీర్తనలని చెప్పబడ్డ వాటిలో రాకమచర్ల కీర్తనలు, వైన వివరించినట్లు పేరు, ఊరు లేని కీర్తనలు ఉండటంచేతను ఈ సంవాద కీర్తనలను వేంకటదాసుగారి ఆధిమానులు కూర్చియుంటారని మాత్రం చెప్ప వీలు లుగుతున్నది. ఒకవేళ నిజంగా వేంకటదాసుకు నృసింహయోగికి సంవాదమే జరగివుంటే ఆ కీర్తనలు సమగ్రంగా లేవని కూడా చెప్పవచ్చు. పుస్తకంలో ఉన్న మానసపూజ మొదలైన విధంగా "సంవాద కీర్తనలు" అనే పేరుకు లేక పోవటం చేత ఈ కీర్తనలు అచ్చుకాలేదనే అపోహతోనే సామాన్య జనులు ఉన్నారు.

వేంకటదాసు కీర్తనల్లో భక్తి

వైన తెలిపిన విషయ వివేచన వల్ల వేంకటదాసు అనుసరించింది ఆశైవ్యమైన వైష్ణవభక్తి మార్గమని తెలింది. ఇక వీరి కీర్తనలలోని భక్తిని పరిశీలించేందుకు ముందుగా "భక్తి" అంటే ఏమిటి? కీర్తనాస్వరూపమెట్టిది? అనే ప్రశ్నలను గూర్చి కొంత తెలుసుకుందాం.

భక్తి అంటే ఏమిటి?

ఈ ప్రశ్నకు వైదిక సమాధాన మిట్టిది. వేదోక్తమైన కర్మ ఉపాసనల స్థానంలో భక్తిమార్గ విధానం ఈ సుధ్యకాలంలో చోటుచేసుకుంది. సామవేదంలో ఈశ్వర భక్తి, స్తుతి మొదలైన విషయాలు చెప్పబడ్డాయి. (ఈ. ర. సా. 22 పే) ఇరటి భక్తి శ్రద్ధాపూర్వకమైన నేవ అని అర్థం.

“అగ్నే నయ సుపథారాయే²స్మాన్ విశ్వానిదేవ వయునాని విద్వాన్
యుయోధ్యస్మ జహురాణమేనో భూయిష్టాంతే నమశ్చక్తిం విధేమ
స్వాహా”

“అగ్నే, నయ, సుపథేతి, సు. + పథా, రాయే, అస్మాన్, విశ్వాని, దేవ, వయునాని విద్వాన్, యుయోధి, అన్మత్, జహురాణమ్, ఏనః భూయిష్టామ్, తే, నమ, శక్తిమితి నమః, శక్తిమ్, విధేయః” (య. 7.43) అనే యజుర్వేద సంక్రత భావమిది. ఏ పురుషుడూ పరమాత్మ యొక్క ప్రియమైన భక్తిలేనిదే యోగసిద్ధిని పొందలేడు. ఎవడు ప్రేమతో భక్తి యుక్తుడై యోగబలంతో పరమేశ్వరుణి ధ్యానిస్తాడో అతనికి దయాకువైన పరమాత్మ శీఘ్రంగా యోగసిద్ధిని కలుగజేస్తాడు. (య. భా. 7 అ. 478 పే).

దీనిని బట్టి వేదం తెలిపిన ఉపాసనాది యోగాలను శ్రద్ధతో ఆచరించటమే ‘భక్తి’ అనే భావం గమ్యమౌతుంది. భిన్న వ్యక్తుల స్వార్థం నుండి వీర్పడ్డ ఇట్టి మతాలు ఇట్టి వైదికార్థాన్ని వక్రికరించి కరచరణాద్యవయవాలతో రూపుదిద్దుకున్న జడ స్వరూప విగ్రహాన్ని సేవించటమే ‘భక్తి’ అన్నాయి.

పరమేశ్వరుడు ఇంద్రియ విషయాలకంటే వేరై శరీర సంబంధం లేకపోవటం చేత నిర్గుణుడు, సృష్టికర్తృత్వ, వ్యాపకత్వాది గుణాలతో కూడి ఉండటం చేత సగుణుడు అనబడుతున్నాడు. గుణాలతో కూడింది సగుణం. గుణరహితమైంది నిర్గుణం తమతమ స్వాభావిక గుణాలతో కూడి ఇతర విరోధి పదార్థాల గుణాలనుండి రహితమవటం చేత అన్ని పదార్థాలతో సగుణ, నిర్గుణ భేదాలుంటాయి. కేవలం సగుణంగా, కేవల నిర్గుణంగా ఏ పదార్థమూ ఉండదు. ఒకే పదార్థంలో సగుణ, నిర్గుణాలు ఉంటాయని భావం. అట్లాగే ‘పరమేశ్వరుడు తన అనంత జ్ఞానబలాది గుణ సహితవటం వల్ల సగుణుడని, రూపాది జడగుణాలు, ద్వేషాది జీవలక్షణాలు లేకపోవటం చేత నిర్గుణుడు అనబడతాడు”. (స. ప్ర. 257 పే)

ఇట్టి పరమేశ్వర ఉపాసన కూడ సగుణ, నిర్గుణ భేదాలతో రెండు విధాలుగా ఉంటుంది. “జగత్తును రచించే శక్తి కలవాడు, శుద్ధుడు, కవి, మనీషి, పరిభువు, స్వయంభువు, మొదలైన పదాలతో పరమేశ్వరుడు వర్ణింపబడియున్నాడు. పీఠ్యం,

కుద్ది మొదలైన గుణాలు కలిగి ఉండటంచేత సగుణుడని చెప్పబడుతున్నాడు. ఇట్టి ఈశ్వరుని సర్వజ్ఞత్వం, సర్వశక్తిమత్వం, సర్వవ్యాపకత్వం, సర్వస్వామిత్వం మొదలైన గుణాలను తెలుసుకుని ఉపాసించటమే సగుణోపాసన" (ఋ.బా.భూ. 324 పే).

అకాయ, అవ్రణ, అస్సావిరాది పదాలతో పరమేశ్వరుడు వర్ణింపబడియున్నాడు. కాయసహిత్యాది గుణాలు లేనందున నిర్గుణుడని చెప్పబడుచున్నాడు. పరమేశ్వరునికి జన్మలేదు. అతడు నిరాకారుడు. శరీరధారణ చేయడు. వ్రణ రహితుడు. శబ్ద, స్పర్శరూప రసగంధాది గుణాలు లేనివాడు. ద్విత్వాది సంఖ్యలు అతనిలో వర్తించవు. పొడవు, వెడల్పు మొదలైన శబ్దాలతో చెప్పబడే పరిమాణం లేనివాడు; అని స్మరించటం నిర్గుణోపాసన. ఈ నిర్గుణోపాసనే ముక్తికి మార్గమని శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు (6-11, 12) తెలుపుతున్నది.

ఇట్లా వేదశాస్త్రాలు తెలుపుతుంటే అవైదికంగా ఏర్పడ్డమతాలు, వాటి ప్రవక్తలు ఈశ్వరుడు దేహధారణ చేస్తాడని, అట్లా చేసినప్పుడు ఈశ్వరుడు సగుణుడని దేహాన్ని త్యజించినపుడు నిర్గుణుడౌతాడని వేద విరుద్ధ వ్యాఖ్యానాలతో ప్రజలను నమ్మించి మోడ్డాన్ని పెంచారు. పరమాత్మకు చరణాద్యవయవాలు లేవు. రూప రహితుడు. నిర్గుణుడు, ఈశ్వర నామం 'ఓం' కారము, ఇంద్రియాలకు అగోచరుడని వేదశాస్త్రాలు తెలుపుతుంటే తద్విరుద్ధంగా మతప్రోత్త పురాణాలు ఈశ్వరుడు స్వరూపుడని అనేక నామాలు కలిగినవాడని, కరచరణాద్యవయవాలను ఏర్పరచి గుణాలను అంటగట్టి విగ్రహారాధనకు పునాదులు వేశాయి. ఈ విగ్రహారాధన క్రైనుల కాలింనుంచి ప్రారంభమైనది. తరువాత వచ్చిన శైవ, వైష్ణవ మతాలు అర్చనాది రూపక ప్రక్రియల భక్తిమతాన్ని ప్రచారంలోకి తెచ్చి విచిత్ర విగ్రహభక్తిని నిలుపుకొన్నాయి.

"కార్యరూప జడ వస్తువులను ఉపాసించటంవల్ల కలిగే ఫలం వేరు, కారణ రూప పదార్థాన్ని ఉపాసించటంవల్ల కలిగే ఫలం వేరు అని విద్వాంసులు, ధీరులైన వారు "(ఈ. ఉ. 10 మం.) జగత్కారణ రూప పదార్థాన్ని తెలుసుకోవటం కోసం వేదం తెలిపిన ఉపాసనాది ప్రక్రియలను వక్రీకరించి భగవంతుడికి బదులు ఒక విగ్రహాన్ని కల్పించుకొని దానిని ఆవాహనాది ఉషసర్వస పర్యంతంగల షోడశోప

చరాది ప్రక్రియలతో పూడించటమే ఉపాసన అని, అదియే భగవంతుని సగుణోపాసనమని ఆవైదిక పౌరాణికులు తమ అనుయాయులైన ప్రజలకు ఉద్ఘోషిస్తున్నారు. కాని వేద పరద్ధంగా విగ్రహాలనో, చిత్రపటాలనో పూజించటం భగవదుపాసన ఎన్నటికీ కాకాలదు ఇట్టి దానిని సాకార జడోపాసన అనవలసి వుంది. ఇట్టి జడోపాసన వల్ల ముక్తి వస్తుందని, వాదనలు, చేయటం - ఆచరించటం, అత్యుపాధ్యాయ సదృశమే గాని అన్యం కానేరదు.

"నిర్గుణం పరబ్రహ్మతే అనేక నామాలున్నాయి. అగ్ని (భస్మీకరణ శక్తి) కలవాడు, అదితుడు, సూర్యుడు (సమస్త భావ పదార్థాలను పరిణమింప జేసేవాడు) వాయువు(సమస్త ప్రాణులకు జీవ హేతువు) శుక్రుడు (వరలిశయ సామర్థ్యం కలవాడు) ప్రజాపతి (సృష్టిని పాలించేవాడు). (శ్లో. ఉ .1.) ఈశ్వరుడు (సత్యవిరచాశీల జ్ఞానం అనంత ఐశ్వర్యం కలవాడు) విష్ణువు (చరాచర జగతుకు వ్యాపకుడు) బ్రహ్మ అన్నింటిని మించి విరాజమానుడు, (పరమేశ్వరుడు) తనతో సమానుడెవడూ లేనివాడు రుద్రుడు, (ద్రుష్టకర్మలు జేయువారి నేడ్చించువాడు) శంకరుడు (సుఖమును కలుగ జేయువాడు) శివుడు (కళ్యాణరూపుడు) శేషు (ఉత్పత్తి ప్రళయమునకు మిగిలి యుండేవాడు). "(స.ప్ర. 16 నుండి 22 పే) ఇట్లా వేదం పరమేశ్వరుని వివిధ శక్తులను, గుణాలను బోధించేందుకు అగ్ని మొదలైన అనంత నామాలను పరమేశ్వర వాచకాలుగా ప్రయోగించింది. ఇట్టి వైదికార్థాలను విస్మరించిన పోరాటకులైన మతప్రవక్తలు శివ, విష్ణు నామాలతో జడ పదార్థాలను విగ్రహరూపంగా రూపించి పూజింప జేసినారు.

విగ్రహోదాతలు 'భజనేవాయాం' అనే ధాతువును ఆధారంగా చేసుకుని జడరూపక విగ్రహాలను సేవించటమే 'భక్తి' అని, మోక్షసాధన సామాగ్రిలో సేవారూపమైన ఈ భక్తి మతమే గొప్పదని ప్రచారం చేశారు. వైష్ణవ మతం ఈ భక్తి మార్గంలోనే జీవం పోసుకుంది.

వైష్ణవ భక్తి స్వరూపం

"తిరునామములు సమగ్ర పఠింపనము" (48 నుండి 52 పే) అనే గ్రంథంలో వైష్ణవ భక్తి స్వరూపం ఇట్లా చెప్పబడింది. కర్మరూపకమైన ఈ భక్తికి ఏడు అంగాలు చెప్పబడ్డాయి.

1. వివేకం : అంటే అహార భుజిని పాటించటం. సత్త్వగుణాభివర్ధకమైన ఆహారాన్ని భుజించటం అనీ భావం.
2. విమోచకం : అంటే భోగాల ఎడ అనురాగం వ్యసన రూపకంగా లేకుండటం.
3. అధ్యానం : భక్త్యాలుంబనమైన భగవద్విగ్రహాన్ని మాటిమాటికి పరిశీలించుకొనటం.
4. అనవసాదం : అమి వేళలా ఉత్సాహం వ్రదర్పించటం.
5. అనుద్దర్శం : అతి సంతోషం లేకుండుట,
6. క్రియ : యథాశక్తి పంచమహాయజ్ఞాచరణం. దేవయజ్ఞం, బ్రహ్మయజ్ఞం, పితృయజ్ఞం, మనుష్యయజ్ఞం, భూతయజ్ఞం అనేవి వీరి మతంలో పంచ మహాయజ్ఞాలు.
7. లోకల్యాణం : సత్యం, ఆర్జవం, దయ, దానం, అహింస, పరద్రవ్య అనభిలాష కలిగి ఉండటం.

ఇందులో క్రియ అంటే యజ్ఞం అంటే దేవపూజ అని అర్థం చెప్పారు. ఈ దేవపూజను అయిదు విధాలుగా వింగడించారు.

1. అర్చామూర్తిని దైవంగా భావించటం (దేవయజ్ఞం)
2. భగవద్రూపాన్ని ప్రతి పాదించే వేదాధ్యయనం (బ్రహ్మయజ్ఞం)
3. ఉన్నత శక్తిని సృష్టించేట్లుగా చేసిన పితృదేవుల పూజ (పితృయజ్ఞం)
4. తోటి ప్రాణులను గౌరవించగలిగే మనోవికాసం ఏర్పరుచుకోవటం అంటే మానవునిలో మాధవుని చూడగలిగే భావం (మనుష్యయజ్ఞం)
5. ప్రాణికోటి ఆరాధన (భూతయజ్ఞం). భక్తులనుకూడ నాలుగు విధాలుగా విభజించారు.

1. అర్దుడు	2. జిజ్ఞాసువు.
3. అర్థార్థి	4. జ్ఞాని

ఇందు అర్దుడు, అర్థార్థి ఇరువురు ఐహిక ఐశ్వర్యకాముకులు. ఆత్మస్వరూపం తెలుసుకునే కాంక్ష కలవాడు జిజ్ఞాసువు భగవంతుని పొందదలచిన వాడు జ్ఞాని. జ్ఞాని ఉత్తమ భక్తుడని, కర్మ జ్ఞానాలనుండి ఉద్భవించిందే 'భక్తి' అని వైష్ణవుల అభిప్రాయం. ఈ భక్తి సిద్ధాంతంలోని సమంజస, అసమంజసాలను పరిశీలిద్దాం.

“యజ్ఞోవై విష్ణుః (1.2.13) అనే శతపథ బ్రాహ్మణమంతాన్ని బట్టి విష్ణువునకు యజ్ఞమని నామమన్నది. సమస్త జగత్తుకు వ్యాపకుడై యుండటం చేత పరతత్త్వం విష్ణువనబడతాడు. “అయర్ యజ్ఞేన కల్పతాం” (18-29) అనే ఋషిర్వేద మంత్రం మనుషులు తమ ఆయువునంతటిని ఈశ్వరుని నేవించటానికి, ఆతని అజ్ఞలు పాలించటానికి సమర్పించాలి. అట్లా ప్రాణాన్ని, నేత్రం, శ్రోత్రం, వాక్కు మనము, సర్వక్రియలకు సంబంధించినవి ద్య, స్తుతిస్తోత్రాదులన్ని పరమేశ్వర నిర్మితాలు. కనుక ఇట్టి సర్వంపరమేశ్వరునికే అర్పించాలి. “యజ్ఞేన యజ్ఞమయజ్ఞస్త దేవాః” (31.6) అనే ఋషిర్వేద మంత్రం, విద్వాసులను దేవతలంటారు. వారు స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసనలచే పూజనము మూలమున ఆ పూజనీయుడైన పరమేశ్వరుని పూజిస్తారు. (ఋ. షా. భూ. 228 పే) అని చెప్పుచున్నది. ఇవట, నిర్గుణ తత్త్వాన్ని స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసనలద్వారా తెలుసుకుంటారు అనే అర్థం. అంతే గాని యజ్ఞం ద్వారా పోషణోపచార పూజావిధానంతో విగ్రహారాధనమని అర్థం కాదు. “యజ్ఞము మానవ సముదాయానికి సుఖం కలిగించేందుకు చేయబడుతుంది. సంస్కరింపబడిన ద్రవ్యములను అగ్నియందుహోమమొనర్చు విద్వాంసుడైన మానవుడు స్వయంగా ఆనందిస్తాడు (తే. 2. బ్రా. అ2. మం).

వేదాహమేతం (31.18) అనే ఋషిర్వేద మంత్రంతో “నాన్యః పంథావిద్య తేయనాయ” అనేభాగం “వ్యావహారిక, పారమార్థిక సుఖాలనొసంగేమార్గం పరమేశ్వర ఉపాసన అతని జ్ఞానం తప్పమరియొకటిలేదు. అన్య పదార్థాలను ఉపాసించిన మనుజునికి దుఃఖమే లభిస్తుంది. (ఋ. షా. భూ. 232 పే) అని తెలుపుతుందే కర్మ, జ్ఞానాలనుండి ఉద్భవించింది భక్తి అ భక్తిద్వారా జడపదార్థమైన విగ్రహపూజతో

ముక్తివస్తుందని చెప్పటం సత్యజ్ఞానం యెడల అవగాహనలోపించగా చేసిన విపరీత వ్యాఖ్యానాల ఫలితమే అని చెప్పవచ్చును.

యజ్ఞం ఎట్లా జగదానందదాయకమో, పరోపకారమో ఋగ్వేదాది ఐష్య భూమిక ఇట్లా వివరించింది. (ఋ. ఖా. భూ. 82 టు 100 పే) సకామ కర్మవల్ల సర్వజనసౌఖ్యమున్నను కర్తకే అధిక సుఖం కలుగుతుంది. సర్వ మానవ సౌఖ్యం కోరి యజ్ఞం జరుగుతుంది. సంస్కరింపబడిన ద్రవ్యాలను అగ్ని యందు హోమం చేసి విద్యాంసుడైన మానవుడు స్వయంగా ఆనందిస్తాడు. యజ్ఞం అంటే అగ్ని అని నిరుక్తం (అ 8.207) అర్థం చెప్పింది. యజ్ఞాగ్ని మనుషుల చేత ప్రశంసింప బడుతుంది. కాబట్టి అగ్నియే యజ్ఞమని తన భావాన్ని చెప్పింది. అగ్నిహోత్రం నుండి అశ్వమేదం వరకున్న కర్మలతో కస్తూరి కుంకుమ పువ్వు మొదలైన సుగంధ ద్రవ్యాలు, బెల్లం, లేనె మొదలైన తీపి వస్తువులు, సాలునెయ్యి వెన్న వంటి బలవర్ధక వస్తువులు, సోమలతాది రోగ నిరోధక ఓషధులు శుద్ధిచేసిన తరువాత హోమద్రవ్యాలుగా వాడబడతాయి. హోమంచేయదలచిన వ్యక్తి హోమవిద్యబాగా నేర్చుకొని ఉండాలి. ద్రవ్యం, సంస్కారం, ఉపయోగం అనే మూడు యజ్ఞకర్తకు ముఖ్యమైన క్రతు ధర్మాలు. మనం నిత్యం తినే శాక, పాకాదులలో నెయ్యి సుగంధాదీద్రవ్యాలలో తిరగబోత పెట్టుకుంటాము కదా! దానివల్ల కూరలు సుగంధితాలై ఎట్లాచి కలిగిస్తున్నాయో అట్లాగే యజ్ఞంలో అగ్నిలో హోమం చేయబడిన హోమద్రవ్యాలు కూడా సుగంధితాలై వాయువుతో చేరతాయి. ఆవాయువు వర్షపు జలాన్ని నిర్దోషంగా చేయటం సంభవిస్తుంది.

అగ్నిలో వ్రేల్చబడ్డ హోమ ద్రవ్యం నుండి దూమ, బాష్పాలు, ఉత్పన్నాలై తాయి. వృక్షాలు, ఓషధులు వనస్పతులు, జలము మొదలైన పదార్థాలలో అగ్ని ప్రవేశించి వాని యందలి రసాన్ని వేరు చేస్తుంది. ఆకాశమునందున్న జలాశయం "బాష్పం" అనబడుతుంది. శుష్కాంశమును 'పార్థివ' మంటారు. ఈ రెంటి నమ్మేళనము దూమమౌతుంది, ఈ దూమం, వాయువు ఆధారంగా ఆకాశంలో ఒక దానిలో నొకటి కలిసి మేఘాలవల్ల వర్షం సంభవిస్తుంది. కాబట్టి అగ్నివల్లనే వృష్టి తన్మూలాన ఓషధులు అన్నం, వీర్యం, శరీరం దాివల్ల కర్మలు క్రమంగా ఏర్పడతాయి.

మంత్రం :-

మననం చేయబడేది మంత్రం. యాస్కాచార్యుల వాట నిరూపితం (7.12) మంత్రాన్ని గూర్చి ఇటా తెలిపారు "మననము వల్ల మంత్రం, ఆచార్యులనం వల్ల చందస్సు లనబడుతున్నాయి. మంత్ర, దాతువు ముఖ ప్రత్యయం చేరి మంత్రశబ్ద మేర్పడింది. మంత్ర దాతువుకు గుప్త పరిగాషణమని అర్థం. గూఢ పదార్థాల జ్ఞానం దేనివల్ల కలుగుతుందో అట్టి వేదం మంత్రం అనబడుతుంది. జ్ఞానార్థకమైన మన దాతువుపై ష్టన్ ప్రత్యయం చేరి మంత్ర శబ్దం ఉత్పన్నమవుతున్నది. దేనివల్ల దేనియందు మూర్తులు సత్య పదార్థాన్ని తెలుసుకుంటారో ఆ వేదం 'మంత్రమ'ని వాచం. (బు. భా. భూ 142 పే) మంత్రాలు పరోక్షాలు, ప్రత్యక్షాలు, ఆధ్యాత్మికాలని మూడు విధాలు "ఈ విశ్లేషణవల్ల మంత్రాలు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలము లందరి పదార్థాలను, విధులను గురించి తెలుపుతున్నాయి కాబట్టి మంత్రాలు దేవతలు" (బు. భా. భూ, 108 పే).

ఇప్పుడు దేవుడు దేవతా శబ్దాలను గూర్చి వేదకాస్త్రాలు ఏమి చెప్పాయో తెలుసుకుందాం. పీటికి సంబంధించిన కొంత వివరణ మొదటి ప్రకరణంలో ఉంది. సృష్టి స్థితిలయాల కెవడు మూలకారకుడో ఆ పరమాత్మ దేవుడు "ఋషో అక్షరే పరమేవ్యోమన్" (మం. 1 సూ. 164 మం. 39) అనే ఋగ్వేద మంత్రం ఇందుకు ప్రమాణము. శతపథ బ్రాహ్మణం పదునాల్గవ కాండంలో (14 కాం. 5 ప్ర పా. 7 బ్రా 4 మం) ముప్పదిమూడు దేవతలను పఠించి, అన్నిటికీ స్వామియైన ముప్పది నాల్గవ పరమాత్మనే ఉపాస్య దేవుడు" అని తెలిపింది.

దివ్య గుణాలతో కూడియున్న పదార్థాలు దేవత. కాగా గాఢావస్థాది చందస్సులు వాటితో కూడి మంత్రాలు దేవతలని శతపథ బ్రాహ్మణం (8.2,3) తెలుపుతున్నది. సర్వార్థాలను ప్రకాశింప జేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవి దేవతలని వాచం.

ఏ వేదమంత్రం వల్ల కర్మ సంపత్తి, మోక్ష లాభం, పరమేశ్వర ప్రాప్తి కలుగుతుందో ఆ వేదమంత్రాలను, వాటి యర్థాలకు 'దేవత' అని పేరు. వేని గుణాలు పఠింపబడతాయో వాటిని దైవత మంటారు. మంత్రాలలో ఏయే అర్థాలకు ఏవే నంజ్ఞలు మంత్రోక్తాలున్నాయో అవి అన్ని దేవతా లింగాలు. (బు. భా. భూ.

107) ఉదాహరణకు "అగ్నిం దూతంపురోదదే హవ్యవాహమువబ్రువే" (22.17) అనే యజుర్వేద మంత్రం అగ్ని గుణాలు వర్ణించి ఉన్నందున అగ్ని శబ్దం దేవతకు చిహ్నుంగా గ్రహింపబడింది. దేవతా శబ్దంచేత ఏవ గుణంతో, ఏవ అర్థం గ్రహింప బడుతుంటో అనే విషయాన్ని నిరుక్త బ్రాహ్మణాది గ్రంథాలు విపులంగా వర్ణించాయి.

"మనుష్యార్థ ప్రతిపాదకములైన మంత్రాలకు మనుష్యులే దేవతలు. మానవేచ్ఛ, కామన, ప్రార్థన గల మంత్రాలలో కామనయే దేవత అని సకాములైన, తాకిక జనాభిప్రాయం. ఒకయెడ పూజలు ఉపకారులైన విద్వాంసులు, అతిథి, ఆచార్యులు అట్లాగే వ్యవహరయోగిత్వం, వరమార్థ ప్రకాశత్వం మొదలైన దివ్యగుణాలు కలిగి యుండటం చేత తల్లి, తండ్రి కూడా దేవతలనబడదన్నారు." అని నిరుక్తకారుల మతం. (ఋ. భా. భూ. 110).

ఈ దేవతావిషయాన్ని ఋగ్వేదాదిభాష్య భూమిక ఇట్లా తెలిపింది (ఋ.భా. భూ. 126) దేవతలు మూర్తిమంతాలు, అమూర్తి మంతాలని రెండు విధాలు. అగ్ని ఆదిత్యుడు, వృథివి, చంద్రుడు, సక్షతాలు, తల్లి, తండ్రి, అతిథి, ఆచార్యుడు, మూర్తి మంతాలైన దేవతలు. ఏకాదశరుద్రులు, ద్వాదశ ఆదిత్యులు, మనస్సు పంచేంద్రియాలు అంతరిక్షం, వాయువు మొదలైనవి అమూర్తి మంతాలైన దేవతలు. వీటిన్నిటికన్న వేరై అమూర్తిమంతమైన వరబ్రహ్మ మానవులకు ఉపాసించ తగినవాడై యున్నాడు. వేదంలో ఈతడు అప్ప మరెవ్వరు ఉపాస్యులనికాని, పూజ్యులనికాని చెప్పబడి యుండలేదు.

ఇట్లా అక్షర బ్రహ్మవల్ల వేదం. వేదంవల్ల సత్కర్మ, సత్కర్మవల్ల యజ్ఞం కలుగుతున్నాయి. నిష్కామబుద్ధితో చేయబడేయజ్ఞకర్మవల్ల చిత్తశుద్ధి, ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. తద్వారా మోక్షం లభించును; అనే వైదిక జ్ఞానాన్ని విస్తరించి పంచ మహాయజ్ఞాల పేరుతో రూపమే లేని భగవంతుని అర్చామూర్తిగా సృష్టిజేసి దానినే దైవంగా భావించటం దేవయజ్ఞమని, గుణవర్ణన ద్వారా నిరాకార పరబ్రహ్మను తెలిపే వేద మంత్రార్థాలకు విపరీతార్థాలను చెప్పి భగవద్రూపాన్ని ప్రతిపాదించే వేదాధ్యయనం బ్రహ్మయజ్ఞమని, జ్ఞానార్జనకు ఉపయోగపడే పితృయజ్ఞాన్ని ఉన్నత శక్తిని గుర్తించేట్లుగా చేసి పితృదేవులనే పూజ చేయటం పితృయజ్ఞమని

చెప్పటం, వైశ్యవాన్ని సంకుచిత పరచి విభజించి మనుష్య యజ్ఞం, భూతయజ్ఞం అని చెప్పటం వైష్ణవ ఆవైదిక జ్ఞానానికి నిదర్శనం.

వేదం జీవేశ్వరులు అనాదులని చెప్తుంటే వైష్ణవ వ్యభాషలో అచిత్తు అనబడే ప్రకృతి కూడా అనాదే అని చెప్పటం, నిర్గుణుడు, నిరాకారుడు, సర్వవ్యాప్త 'టం' కార నామకుడైన పరబ్రహ్మను ఉపాసించాలని వేదం తెలుపు తుంటే నారాయణాది నామాలతో జడ స్వరూప సేవనమే ఉపాస్యమని చెప్పటం వేదం, జ్ఞాన సంపాదన వల్ల మోక్షం ప్రాప్తిస్తుందని చెప్తుంటే రామ, నారాయణ, కృష్ణ, శ్రీనివాసాది నామ స్మరణమే మోక్షదాయక మనటం, వేదం ఏవేదించిన పరమేశ్వర సగుణ, నిర్గుణ స్వరూపము లందలి సత్య విషయాన్ని అజ్ఞానంతో వ్యాఖ్యానించి పరబ్రహ్మ సగుణుడే అంటారు. అతనికి కరచరణాద్యవయవాలను కల్పించటం, ఈశ్వరుడు అజన్మడు అనంతుడు సర్వవ్యాప్తి సర్వనియతుడు, అని చెప్పిన వైదిక పరమేశ్వర విషయానికి విరుద్ధంగా ఈశ్వరుడు జన్మమెత్తు తాడని అవతారవాదాన్ని ప్రచారం చేయటం, పాపఫలితాన్ని జీవుడు తప్పక అనుభవించాలనే వేదవాణికి విరుద్ధంగా భగవద్భక్తి సర్వపాపాలను పోగొట్టి భగవత్సాన్నిధ్యాన్ని కలిగిస్తుందని చెప్పటం చేత వైష్ణవము, వైష్ణవ ప్రతిపాదక భక్తి అవైదికము, అసత్యభాషణము. స్వార్థపూరితము అని ఆది సర్వసమ్మతము కాక ప్రజలను కష్టముల పాల్పేసిదిగా ఉందని గ్రహించాల్సి ఉంది.

'మోక్ష సాధన సామగ్రిగాం భ క్తిరేవగరీయసీ' అనేసినాదాల ద్వారా వేదం తెలిపిన మోక్ష మార్గసాధనాలను వదిలి భక్తియే మోక్షదాయకమని అసత్య ప్రచారాలు జరిగాయి. 'లోకిక విషయాలలో కలిగే ప్రీతి, అనక్తిరతి అనబడే చిత్తవృత్తిని భగవత్పరంగా మరల్చి, అతని యందేనెక్కాన జేసినచో అది భక్తిగా పరిణమిస్తుంది. ఈ భక్తి తైలధారవలె ఎడతెగనిదై సాగాలి. సర్వేశ్వరుణ్ణి ఆఖిలజేతు ప్రత్యసీక కళ్యాణ గుణాలను కీర్తించటం, తల్లిలాదులను స్మరించటం, తన్మంగళమూర్తిని దర్శించటం, దానినర్పించటం భక్తి వెలయించే కృత్యాలు" (శ్రీ మ.బా.శాం.ప. 6వ సం. పీఠిక) ఇట్టి కృత్యాలు కలిగిన భక్తిలో ఆవైదిక కర్మలే తప్ప జ్ఞానాన్ని కలిగించేవైదిక కర్మలే లేనందున ఇది ముక్తికి సాధనం కానేరదు.

జట్టి భక్తిని భాగవతం తొమ్మిది విధాలుగా విభజించింది. (భా.గ.స్కం. 5న-౬లో) వీటినే నారదుడు హేచ్చుతగ్గులుగా జేసి పదకొండు విధాలుగా చెప్పాడు. (నా. భ. సూ. '2 సూ.)

1. శ్రవణం	: భగవద్గుణ మహిమలు వినటం.
2. కీర్తనం	: భగవంతుని గుణాలు గానం చేయటం.
3. స్మరణం	: భగవంతుని సర్వవ్యాపకత్వాదులు స్మరించటం.
4. పాద సేవనం	: భగవంతుని పాదాలను సేవించటం.
5. వందనం	: భగవంతునికి నమస్కారం చేయటం.
6. అర్చనం	: భగవంతుని పూజ చేయటం.
7. దాస్యం	: భగవంతుని శ్రేణులు పాలించటం
8. సఖ్యం	: నిస్వార్థ స్నేహం.
9. ఆత్మ నివేదనం	: భగవంతుని శరణు వేడటం

నారదుడు తెలిపిన ఏకాదశ విధ భక్తులివి

1. గుణమాహాత్మ్యానక్తి	2. స్మరణానక్తి
3. రూపానక్తి	4. పూజానక్తి
5. దాస్యానక్తి	6. సఖ్యానక్తి.
7. ఆత్మనివేదనానక్తి	8. వాత్సల్యానక్తి
9. కాంతానక్తి	10. పరమ విరహానక్తి 11. తన్మయతానక్తి.

భాగవతం తెలిపిన శ్రవణ, కీర్తనలను గుణమాహాత్మ్యానక్తి గాను, పాదసేవా నాన్ని రూపానక్తిగా, ఆత్మనివేదనాన్ని ఆత్మనివేదనానక్తి, వాత్సల్య, కాంత, పరమ విరహ, తన్మయతానక్తులుగా విభజించటం జరిగింది. ఈ భక్తుల వివరణ కీర్తనలతో సమన్వయం చేసేప్పుడు తెలుపుతాను.

అంశారకులు రసదృష్టితో చెప్పిన ఐదు భక్తి భేదాలివి.

1. దాస్య రస భక్తి	2. సఖ్యంస భక్తి
3. వాత్సల్యరస భక్తి	4. మధురభక్తి 5. శాంత భక్తి.

భక్తి నిర్వచనాలు

భక్తి పేదలు అధారంగా నిర్వచనాలు చేసి ఉండటమో లేదా భక్తిని నిర్వచించి తదనుకూలంగా విభజించటమో జరిగి ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా ఈ భక్తిని గూర్చి "నారద భక్తి సూత్రాలు" అనే గ్రంథం విపులంగా విస్తరించింది.

"భగవంతుని యెడ పరమ ప్రేమ; భక్తి" అని నారదుడు భక్తిని నిర్వచించాడు. (నా. భ. సూ. 1-2) అనిస్య భక్తితో యదార్థంగా నన్ను తెలిసి కోవటం, చూడటం, ప్రవేశించటం జీవుడికి శక్తమౌ గీత తెలిపింది. (భగవద్గీత 11-54). సర్వావరణాల్ని భగవదర్పితం చేయటం, ఒక వేళ ఈశ్వరుడు మరపునొంపస్తే ఏకలుడవటం భక్తి అని నారదుని మతం (నా. భ. సూ. 1.19) అంటే సమస్తం భగవదర్పితం చేసి, ఆతని వియోగాన్ని సహింప లేకుంజటం భక్తి అని భావం. దీన్నే అనన్య భక్తి అన్నారు.

"భగవత్పాదములందు ప్రీతి కలిగి ఉండటం భక్తి" అని వ్యాసుని అభిప్రాయం (నా. భ. సూ. 1.16) కాయక, వాచిక, మానసి కాలిని భక్తిని మూడు విధాలుగా విభజిస్తే ఈ నిర్వచనం కాయక భక్తికి చెందుతుంది. ఇది భగవంతుని చేరేందుకు మొదటి సోపానమని వైష్ణవ పెద్దల అభిప్రాయం "భగవంతుని కథాదులు వినటం భక్తి" అని గర్గుని మతం (నా. భ. సూ. 1-17) ఈ నిర్వచనం వాచిక భక్తికి చెందుతుంది. భగవంతుని నామజపం సంకీర్తనం, పూరాణపఠనం, హరికథాగానం, స్తోత్రాదులచే అర్పించటం వంటి క్రియలు వాచిక భక్తికి చెందుతాయి.

"ఆత్మరతికి భంగం కలిగించనిదే భక్తి" (నా. భ. సూ. 18సూ) అంటే కప్పవరి బెకబెకలాడటం చాలదు. నామంతో పాటు రూపం కూడా స్మరించాలి. అప్పుడే అత్మానందం కలుగుతుందని శాండిల్యుని భావం. పరమేశ్వరునికి రూపం లేదు. ఆతని యునికిని తపించి, ఉపాసనా యోగం ద్వారా తెలుసుకోవాలని వేదం తెలుపుచున్నది. అంతేగాని రూప స్మరణవల్ల అత్మానందం కలుగదు.

మొత్తం మీద లౌకిక విషయాలలో కలిగే ప్రీతి, అనన్య, రతి మొదలైన చిత్త పృథులను భగవత్పరంగా మరల్చి, రామ, కృష్ణ, సారాయణాది నామాలతో, శరచరణాద్యవయవాలతో రూపుదిద్దుకున్న పరమాత్మయందే మనసు నిలిపి ఆత్మను

అట్టి పరమాత్ముతో అనునందిగ్గు అనుందిగ్గు అనుభవమే "భక్తి" అనే నాదాంశం తెలిపింది.

"యుజేవాం బ్రహ్మ పూర్వం సమోభిర్విశ్లోక" (య. 11.5) సత్యమైన ప్రేమ హింసతో నీ అత్మను అర్థం చేసుకునే సమస్కారాది రీతులతో ఉపాసించి సపుడు నేను నిన్ను శిర్వదించును. విభాంసునకు ధర్మ మార్గము ప్రాప్తించునట్లు మీకును సత్యాన్ని సేవించటం వల్ల సత్కీర్తి లభిస్తుంది. "యునక్తసీ రాఽయుగా" (య. 12.68) పరమాత్ముని యోగము వల్ల నాడులలో భాగనమొనర్చి పరమానందంతో ముక్తులు కందు. వేదవాణి ద్వారమున పరమాత్ముని యోగమువల్ల యిందు యుక్తులై ఆతని స్తుతి, ప్రార్థనోపాసనసలయందు ప్రవృత్తులుకందు" (య. భా. భూ. 276, 278) మొదలైన వేద మంత్రాలు ఉపాసనావిషయాన్ని తెలుపు తున్నాయి. ఈ మంత్రాలలో ఆయా సందర్భాలలో ప్రయోగింపబడిన ప్రేమ, ప్రార్థన, సేవనం మొదలైన పదాలకు గల సత్యార్థాన్ని గ్రహించితే, వేదవిరుద్ధంగా తమకు తమ మతానికి అనూకులమైన అర్థాలను చెప్పుకొనటం చేతనే 'భక్తి' అనే మార్గం ఏర్పరచారని పైన తెలిపిన భక్తి విభజనను బట్టి చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణకు, సవేద భక్తులలో ఒకడైన 'అర్చనం అనే మార్గాన్ని గమనిద్దాం "అర్చిరాసనాతత్ ప్రథతే" (య. 4.3.1) శరీరం నుండి మూర్ధస్య నాడిద్వారాన బయటపడి యుపాసకుడు దేవయాన మార్గం గు అర్చిరాది మార్గాన బ్రహ్మలోకాన్ని పొందుతాడు. ఇవట అర్చి పదం కిరణవాచకం అంచేరశ్చి" అని వేదాంత దర్శనం తెలిపింది. (వే. దర్శనం. 700పే) బహుశః ఈ అర్చిమార్గమే భక్తి మార్గంలో అర్చనం అయివుంటుంది.

భక్తి లక్షణం

శాండిల్య, నారద భక్తి సూత్రాలను వివరించి "భక్తి తత్త్వ దర్శనము", "రత్నయుగళ" గ్రంథాల ఆధారంగా భక్తి లక్షణాన్ని ఇట్లా చెప్పవచ్చు. భక్తి స్వరూపాన్ని వివరించటం చేతగానిపని. మూగవాడు దుచి గ్రహించి ఎట్లా చెప్పుకో లేడో అట్లాగే ప్రేమ రూపకమైన భక్తి స్వరూపం కూడా అనిర్వచనీయమైయుంది. భక్తి, గుణ శూన్యం, కామనా విరహితమునే లక్షణంగా వృద్ధి చెందుతుంది. ఈవృద్ధి

అతి సూక్ష్మమై ఉండి, అనుభవమే రూపముగా కలిగి యోగ్యుని విషయం మాత్రమే ప్రకాశిస్తుంది. భక్తి పరాకాష్ఠ నందుకొన్నవాడు అన్నిట భగవంతు చూస్తాడు. సమస్తం ఆ పరమాత్మ దివ్యకళామయమని తలంచుతాడు. శాశ్వత ఆనందం అట్టి భక్తి రూపాలు. దుఃఖాన్ని గూర్చి చింత చేయడు భక్తి సిద్ధింపటానికి ముందుగాని తర్వాతగాని భక్తుడు లోక వ్యవహార విముఖుడు కానక్కరలేదు. శుభ కర్మాచరణ చేస్తూ ఆ పలితాన్ని భగవదర్పణ చేస్తే చాలు. "తల్లక్షణా వాచ్యం తేనానామత భేదాత్" (నా. భ. సూ. 15) అనే నారదుని వచనాన్ని బట్టి భక్తి లక్షణం ఎవరి వారికి అనుకూలంగా వారు పుట్టించే కాని సత్యమైనది కా అనే భావం బోధపడుతున్నది. అసత్య దోరణులు కలిగిన ఈ భక్తి అవైదికమ వేదం ప్రతిపాదించిన యోగ ఉపాసనాది దూషకమైన భక్తే (శ్రద్ధా) సత్యమైన బోధపడుతున్నది.

వేంకటదాసు కీర్తనల్లో అవైదిక భక్తి సమన్వయం

రాకమచర్ల వేంకటదాసుగారి కీర్తనల్లో పైన పేర్కొనిన అవైదిక భక్తి సమన్వయం చేసేందుకు ముందుగా కీర్తన అంటే ఏమిటో సంక్షిప్తంగా చూద్దాం.

వేదం సమస్త విద్యలకు మూలము. అట్టి వేద మంత్రాలన్నీ ఆనుదా ఉదాత్త, స్వలిత స్వర సహితాలు వేదభాగమైన సామవేదంలోని మంత్రాలు యోగ్యాలై ఉన్నాయి. కీర్తన కూడా రాగ, తాలాలనాశ్రయించి సంగీత ప్రక్రియగా వాసి తెక్కింది. ఆకార ఉకారమకారాలనే మూడక్షరాలవల్లనే సంతృప్తిందని 'క్రాంత సంగీత విద్యాదర్పణం' తెలిపింది. (క్రా. సం. ద. 1 పే) ఆ ఉకారమకారల కలయికే 'ఓం' కారమని, అది ఈశ్వరుని నామమని వేదం తెలుస్తుంది. ఇట్లా కీర్తన ప్రక్రియకు వేదమే ఆధారం.

తెలుగు సాహిత్యంలో కవిత్యం మార్గ, దేశభేదాలతో రెండు విధాలుగా వుంటుంది ఉదాహరణలు, పదాలు దేశీయ భేదానికి చెందిన ప్రక్రియలు. స్వప్రసంగం మానవుడు తన సుఖ దుఃఖాది అనుభూతులకు అనుగుణంగా ఆడిపాడుడంలో పదకవిత వుట్టింది. దీనికే "పాట", "సంకీర్తనం" అని వ్యవహారము.

అయితే ఈ సంకీర్తనా ప్రక్రియ వేదాలలో సూక్తాల రూపంలో వుంది. అవి పరమేశ్వరుని స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసన, ధర్మాది విషయాలను వర్ణిస్తున్నాయి. సత్యార్థ ప్రతిపాదకాలైన ఈ సూక్తాలు పరమేశ్వర జ్ఞానాన్ని కలుగజేసి అతని యెడ భక్తి ధర్మానిష్ఠ, మనోహర సిద్ధిని పెంపొందించేవిగా ఉన్నాయి. “ఓం అగ్నిమిశేషురో హితం” (1.1-1-1) అనే ఋగ్వేద మంత్రం “ఓ మానవులారా! మీరు నా స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసాదులను ఈ విధముగా చేయుదు. తండ్రి తన కుమారులకు తన విషయములో గురువుల విషయంలో ఇట్లా స్తుతి ప్రార్థనలు చేయుడని చెప్పినట్లు, గురువు తన ప్రియలకు తనయెడ, పల్లదండ్రుల యెడ ఇట్లా ప్రార్థనాదులను చేయుడు ఇట్లా వ్యవహరింపుడని” బోధించిన ఇట్టి ఉపదేశం, బోధవల్ల మానవులకు సర్వ వ్యవహార జ్ఞానం, సర్వ వదార్థాల జ్ఞానం కలిగి సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని పొందుతారు. అహ స్తుతి, ప్రార్థనల స్వరూపం ఎట్లా వుంటుందో మచ్చునకొకటి ఉదాహరిస్తాను. “ఓం యాంమేధాం దేవగణా” (82-14) అని యజుర్వేద మంత్రంలో పరమేశ్వర స్తుతి ఇట్లా చేయబడి ఉంది. (ఆ. వి. 160 పే) “ఓ సర్వజ్ఞ పరమేశ్వర! అగ్ని! విజ్ఞాన వంతమై దారణా శక్తి కలిగినయే బుద్ధిని విద్వాంసులు కలిగి ఉంటారో అట్లా స యదార్థంగా వదార్థాలను తెలుసుకొను, పితరులు, పితృనులు ఏ బుద్ధిని కలిగి యుంటారో అట్టి ఉత్తమ బుద్ధిని నాకు ఇవ్వడే ప్రసాదించి బుద్ధిమంతుని చేయవల సింది నీవు కృపతో నాయీ ప్రార్థనను అంగీకరించి ఫలము చేయుదువుగాక. “ఈ స్తుతి మంత్రంతో సర్వజ్ఞుడైన పరమేశ్వరునికే “అగ్ని” నామమున్నదనే సత్యజ్ఞానం వెల్లడి అయింది. ఓం మేతన్న ఇంద్రో వరుణో మిత్రో” (5-3-27-25) (ఆ. వి. 43 పే) అనే ఋగ్వేద మంత్రంలో పరమేశ్వర ప్రార్థనము ఇట్లా వుంది “హే భగవాన్! సూర్య చంద్రులు, వాయువు, జలము, అగ్ని, ఉషధులు, నీ అజ్ఞవల్లనే సుఖరూపములై మమ్ము సేవింతుగాక, ఓ రక్షక! ప్రాణాదుల కత్యంత సమీపమున నుండు మేము నీ కృపవల్ల, సుఖయుక్త మగుదుము గాక,”

రక్షణతో నీవు మమ్ము సదారక్షింపుము. ఇట్టి ప్రార్థనాస్తుతుల వల్ల సర్వలోక హితము, పరమేశ్వర యదార్థ జ్ఞానం, అతని యెడభక్తి కలుగుతుంది. అవైదిక భక్తిరూపాలు, మత ప్రాతిపదికగా నిర్మితాలైన కీర్తనలు పై ప్రయోజనాలను సాధించలేవు. ప్రజలకు హితాన్ని అందించలేవు. ఇట్టి కీర్తనలను ఆధారంచేసుకొనే

లక్షణకావ్యాలు సంకీర్తనకు లక్షణాన్ని కూర్చారు. సంకీర్తన లక్షణాన్ని పరిశీలిస్తే ఈ విషయం గమనింపవచ్చు.

సంకీర్తన లక్షణం

సంకీర్తనన్నా కీర్తనన్నా ఒకటే ఈ విషయంలో సుబ్బరామదీక్షితుల గారి మాటలను రజనీగారు ఇట్లా వివరించారు (జే.ప.సా. 84పే). "తొలికోజులో" వదం, సంకీర్తనలు పర్యాయ పదాలుగా ఒకేార్థంలో ఉన్నాయి. అవి శృంగార సంకీర్తనలనీ, అధ్యాత్మ సంకీర్తనలనీ రెండు విధాలయి రానురాను వేత్రయ్య నాటికి శృంగార సంకీర్తనలను వదలగా, త్యాగరాజునాటికి అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు కీర్తనల పేరు వ్యవహారం చూడమైంది. ఇదంతా ఇటీవలి కాలంలోని అభిప్రాయాలు

సంకీర్తనా లక్షణాన్ని అన్నమాచార్యుని "సంకీర్తనాలక్షణ"మనే సంస్కృత గ్రంథాన్ని ఆతని మనుమడైన చిన తిరుమలాచార్యులు తెలుగులో రచించారు. ఆ లక్షణ పేరరబట్టి "వదాలు" శృంగార, వైరాగ్యవదాలని రెండు విధాలు. శృంగార వదాలు గ్రామోక్తులతో ఉండవచ్చు. వైరాగ్య వదాలు అగ్రామ్యరమ్మయి విష్ణుచరితో దారమై ఉండటం అవసరం (జే.ప.సా.82పే) అని చెప్పటం వీరి తాతగారైన అన్నమాచార్యుల వారు రచించిన సంకీర్త ప్రభావమే అని తోచుచున్నది.

సుబ్బరామ దీక్షితుల వారు తమ సంగీత సంప్రదాయ ప్రదర్శనలో చెప్పిన కీర్తనల లక్షణాన్ని బాలాంత్రపు రజనీ కాంతరావు గారు తమ వాగ్గేయ కారచరిత్ర (75పే)లో ఇట్లా తెలిపియున్నారు. మాత్రపు దేవతాస్తుతిగాను, పల్లవి, అనుపల్లవి, చరణాలతోను మొదటి చరణపు కడపటి భాగం అను పల్లవి యొక్క ధాతువు ననుసరించి ఉంటాయి. పల్లవి ఒక ఖండమైతే అనుపల్లవి రెండు ఖండాలు, యతి ప్రాసలు, అంకితమైన దేవతానామముంటుంది. సంకీర్తనపై రాగం పేరు మాత్రము ఉంటుంది. ఈ వాక్యాలు కూడా కీర్తన కారులు రచించిన కీర్తనలను అనుసరించే లక్షణం వ్రాయబడ్డవని చెప్పేందుకు సాక్ష్యాలు ఉవుతున్నాయి. ఈ లక్షణాలన్నీ శ్రీ వేంకటదాసుగారి కీర్తనలలో ఉన్నాయి. కీర్తనపై రాగంప్రాయుటం కీర్తనలో ముద్రపరమైన దేవతాస్తుతి, అంకితమైన దేవతానామం రాకమచర్ల వేంకటదాసు కీర్తనలలో చూడవచ్చు.

వదం అంటే కేవలం సంకీర్తన, పాట అనే గాక పదపద్యాలరచి సంకేత మాతుంది (కే. ప. సా. 86పే) శ్రీశైవ కవితా బేదానికి చెందిన ఉదాహరణ. పద ప్రక్రియలలో ఉదాహరణ కవితా ప్రక్రియనుండి కీర్తనల చివర పద్యరచన చేయటం లేక పద్యాలను పొందు పరచటం అనే వద్దలి వచ్చి వుంటుంది. వేంకట దాసుగారి కీర్తనలలో ఈ వద్దలి అననరింపబడింది. కాలక్రమంలో ఉదాహరణ ప్రక్రియ వైపమత ప్రచారానికి వాడుకతో వచ్చింది. సంకీర్తనా ప్రక్రియ వైష్ణవ మత ప్రచారంలో బలం వుంజుకుంది. తెలుగులో ఇట్టి మతపరమైన సంకీర్తన వాఙ్మయం ! 2వ శతాబ్దికి చెందిన శ్రీకృష్ణమాచార్యులతో ఆరంభమైందని పరిశోధకుల అభిప్రాయం. అనంతరం అన్నిమయ్య, శ్రీచర్య, ల్యాగయ్య, రామదాసు, సారంగపాణి వంటి సంకీర్తనకారులు ఈ సంకీర్తనను బహుళ ప్రచారం చేశారు. అదే వదునలో 18వ శతాబ్దానికి చెందినవాడైన శ్రీ రాకమచర్ల వేంకటదాసు ఈ సంకీర్తనతోనే అవైదిక భక్తి మార్గాన్ని ప్రచారం చేశారు. వీరి కీర్తనలు నేటికీ పాలమూరు, రంగారెడ్డి జిల్లాలలో జనుల నోళ్లలో న నుతున్నాయి.

మఖ్యంగా రాకమచర్ల వేంకటదాసుగారి కీర్తనలను రెండు విధాలుగా విభజింపవచ్చు. మొదటి విభాగం గురూపదేశానికి ముందు చెప్పబడ్డవి. రెండవ విభాగంలో గురూపదేశం తరువాత చెప్పబడ్డ కీర్తనలు మొదటి విభాగంలోని కీర్తనలతో కేవలం మతపరమైన విగ్రహారాధనకు చెందిన భక్తి ఉండటం గమనింప వచ్చు. రెండవ విభాగానికి చెందిన కీర్తనలలో గురూపదేశ ప్రభావం కనబడుతుంది. ఆ కీర్తనలు కొంత జ్ఞాన మార్గ సూచకాలుగా ఉన్నాయి. సంవాద కీర్తనలలో పదకొండవ కీర్తనలో చివరి చరణమైన

“సరస రాకమచర్ల శౌరి

మనల సమ్మతించును వద్దజేరి

వరభక్తి జ్ఞానంబులు విన్నజనులు

పరమపావనులు గదరన్న” అనే ఆంతర్య మిట్టిదే :

శ్రీ వేంకటదాసు కీర్తనల్లో ఏకాదశవిధ భక్తి మార్గాలు

భాగవతం తెలిపిన నవవిధ భక్తులకు వివరణగా చెప్పబడ్డ ఏకాదశ విధ భక్తి

మార్గాలు కీర్తనలలో ఎట్లా ఇమిడి ఉన్నాయో గమనిద్దాం ఈ కీర్తనలన్నీ గూరూప శ్రీశానికి ముందు వేంకటదాసు గారిచేత చెప్పబడ్డవిగా భావింపబడుతున్నాయి. అవి అచైదిక భక్తి మార్గంలో ఉండటమే ప్రమాణం.

1. గుణమహాత్మ్యాసక్తి :-

భగవంతుని కళ్యాణగుణ కీర్తనయెడ ఆసక్తి కలిగి ఉండటం. ఈ క్రింది కీర్తన వేంకటదాసుగారి గుణమహాత్మ్యాసక్తికి ఒక ఉదాహరణం.

“రామరామ రాజలలామ-సోమవదనసునామ
మునిజనకామ-స్థగ్గుణ ధామనరవర
శ్రీసునుజేశ్వర సీతామణిహృత్కోమలకైరవసోమర మోత్తమ

॥ రామ ॥

1. దేవదేవాదివ్య ప్రభావా-పావనాంగసు

బావ, బుధ సంజీవ నవరాజీవలోచన

భావజ సుందర పరమదయకర

కోవిద సన్నత కువలయ పోషణ

॥ రామ ॥

2. చారుకరుణా-సారవితరణా

నీరదాభ శరీరవరశృంగార శరధి గంభీర నరవర

కారణపేదోధారక వీర సుకుమార

భవాంబుధితారక జగదభి

॥ రామ ॥

3. దీనపోషదివ్య విశేష-మానవేంద్ర సమానవర్ణిత

దాసవాంతక తాపసావన

వానరవల్లభవరదాయక సుజ్ఞాన ప్రద రాకమచర్లాధిప ॥ రామ ॥

(రా. వేం. కీ. 1930 ప్ర 7వే)

ఇందులో రాజలలామ, సోమవదన నునామ, మునిజగ కామ, నద్గుణధామ, దివ్య ప్రభావ, బుధ సంతీప, పరమదయాకర, కోవిద సన్నుత, సార వితరణా, దీన పోషక దివ్య విశేష, దానవాంతక, తాపసావన, సుజ్ఞాన ప్రద మొదలైన విశేషణాలతో రాకమచర్లాదిపుని కల్యాణగుణాలు కీర్తింపబడ్డాయి.

పరమేశ్వర గుణాలేమిటో, ఎట్లా కీర్తించాలో "ఉద్యత్కంజాతపేదనం" (7.41) యజుర్వేద మంత్రం ఇట్లా తెలుపుతున్నది (య. భా. పే. 476). ఈశ్వర గుణాలు సూర్యునితో ఉపమించి ఇట్లా చెప్పబడ్డాయి. "ఎట్లా కిరణాలు నమస్త జగత్తుయొక్క ప్రయోజనాన్ని చూడటానికి, గ్రహించటానికి, ఉత్పన్నమైన సకల పదార్థాలను తెలుసుకొనువాడు, మూర్తిమంతాలైన పదార్థాలను పొందుపరచు వాడు, దివ్యగుణసంపన్నుడైన ఆ సూర్యుని నిశ్చయంగా ప్రాప్త మొనరిస్తున్నాయో. అట్లానే విద్వాంసుల యొక్క ప్రకృష్టజ్ఞానం, సత్యోపదేశాలు మానవుడికి పరబ్రహ్మ ప్రాప్తి కలిగిస్తున్నాయి. ప్రాణులకోసం సూర్య కిరణాలు సూర్యుని ప్రకాశ పరుస్తున్నాయో అట్లానే మనుష్యుని జ్ఞానం కూడా పరమాత్మను ప్రకాశపరుస్తున్న దనే" భావాన్ని సూచిస్తూ ఆ పరమేశ్వర గుణాలు వర్ణించుట జరిగింది. దీనినిబట్టి వైదిక సత్యార్థ అవగాహన లేకనే ఇట్టి భక్తి ప్రతిపాదన జరిగిందని చెప్పవచ్చు.

"నీకన్న మనులెవ్వరయ్యా—(రా. వే. కీ. 1930 ప్ర. 12-పే)

"రాసుభూవలే మహారజశ్రీపలే—(రా. వేం. కీ. 1930 ప్ర 18-పే)

"వాసుదేవ శౌరీబుదజన వర్ణితుడుపరితారీ—(రా. వేం. కీ. 1930 ప్ర. 71 పే)

"నారాయణకేశవ శ్రీజగన్నాథమహానుభావ—(రా. వేం. కీ. 1930 ప్ర. 71 పే)

"రామదశరథరామపావననామ శ్రీరామ—(రా. వేం. కీ. 1930.78 పే)

2. రూ పా స క్తి

భగవంతుని దివ్య మంగళ విగ్రహ స్వరూపం మీద ఆసక్తి కలిగి ఉండటం. ఉదాహరణకు ఈ రాకమచర్లకీర్తనలో—

ననుచేరగదే-కృష్ణకృష్ణనెనరింతతేదే

1వ,

1. వనజాక్ష సర్వేశ వై కుంత సంచార
మనమున నిన్నేంతో వినుతించి వేడితి «నను»
2. నల్లాని స్వామీ నావుల్లామురంజిల్ల
ఘల్లు ఘల్లున పదముల గజ్జిలందెలు మ్రోయ «నను»
3. బంగారు బేలామురంగు వహించగ
శృంగారరూపము చంగలింపుచునుండ «నను»
4. దీటుని రత్నకిరీటము మెరయగ
మేటిభూషణముల కోటిని దయతోడ «నను»
5. శరచాపధర శోభస్కరధార్మపాలన
వరయోగి పరిపాల వై కుంత సంచార «నను»

(రా. వేం. కీ. 1930 ప్ర. 147 పే)

ఇట్లా కృష్ణుని తనను చేరమని కోరుతూ దాసుగారు ఈ కీర్తనలో ఆతని రూపవర్ణన చేసి రూపానక్తి బక్తి మార్గాన్ని ప్రదర్శించారు.

పరమేశ్వరుడు ఓం పదవాయుడని పాతంజలి యోగ దర్శనం (1-27) తెలిపింది. బ్రహ్మకు హస్త పాదావయవాలు లేవు. అతడు నిత్యుడు, వ్యాపకుడు, దోషరహితుడు. నూష్ణము, సంపూర్ణ జగత్తుకు కారణమైన ఈ బ్రహ్మనుద్ధానం ద్వారా సాక్షాత్కారం చేసుకోవాలని మండకోపనిషత్తు (1-1-6) తెలిపింది. ఈతడు షోడశ కణపరిపూర్ణుడని ప్రశ్నోపనిషత్తు (6.4) తెలిపింది. ఆ షోడశ కళలివి

1. ప్రాణం	2. శ్రద్ధ
3. ఆకాశం	4. వాయువు
5. అగ్ని	6. నీరు
7. భూమి	8. శ్రోత్రాది ఇంద్రియాలు
9. మనస్సుమొదలైన
అంతరింద్రియాలు	10. అన్నం

11. వీర్యం	12. తపస్సు
13. మంత్రాలు	14. కర్మ
15. జనులు	16. లోకము

అందుకే పరమేశ్వరుణ్ణి "పోదశ" అంటారని తెలిపింది. పరమేశ్వరుని సాకార, నిరాకారులను గూర్చి ఇంతకు ముందే చర్చించటమయింది. పరమేశ్వరునికి సంబంధించిన ఈ విషయాలపై సత్యమైన అవగాహన లేక పోవటం చేతనే ఈ రూపానక్తి అనే భక్తి మార్గాన్ని మతస్తులు ఏర్పాటు చేశారు. ఇట్లా అవైదిక రూపానక్తికి చెందిన మరికొన్ని వేంకటదాసుగారి కీర్తనలను ఈ క్రింద సూచిస్తున్నాను.

"చన్న కృష్ణా నా చ్చిన్నకృష్ణ-చన్నాకృష్ణా (రా. వే. కీ. 1930 ప్ర 146 పే)

"నందకుమార నవనీతచోర (రా. వే. కీ. 1930 ప్ర 196పే)

"రామమణిద్రణి (మహారాజ దరణి) ధణి (రా.వే.కీ. 1930-132 పే)

"ముద్దుల క్రిష్ణనావద్దకిరార (రా. వే. కీ. 1930-82 పే)

"ఇటురారసన్నూతిషేనీదా (రా. వే. కీ. 1930-75పే)

3. పూ జా స క్తి :-

భగవంతుని మనసావాదా కర్మణా పూజించటంలో ఆనక్తి కలిగి ఉండటం పూజాసక్తి.

"మనసా శ్రీహరినీ బిలువవమ్మ-మనవిచేకోమ్మా

||ప||

1. హరితోడ నాదుమనవిదెల్పు-నామాట నిలుపు
కరిరాజ వరదు నన్ను గలుపు
స్థిర చిత్తంబున బొరయుచు నగున
నరహరినిప్పుడు దరిశనమిమ్మని

||మన||

2. ఇతర సంకల్పములు లేక-నీవెందుబోక
హితవుచే నాతోపేరుగాక

క్షీతిలోపల సద్గతి జెందుటకై
పతితపావనుని మదిలోనమ్ముక

||మన||

(రా. వేం. కీ. 1930 ప్ర. 3 పే)

అంటూ మానసిక పూజానక్తిని ప్రదర్శించారు.

కనుగొందునయ్యా మీపదసేవా
శ్రీనివాసుదేవకనుగొందు

||ప||

1. కనుగొందును ఆకలి దీరగ నామనసు
సంతసమును జెందగ నిను

||కను||

2. అంగూగమిమ్ము మది ధ్యానించి-మోహమెడలించి
ఆనందమున భక్తి వహించి ఇంగితమతి
నుపుంగుచు వేడుక తొంగలింపమీ సంగతి మనమున
(రా. వే. కీ. 1930 ప్ర 7 పే)

||కను||

అంటూ వాక్కుతో పూజానక్తి వ్యక్తంజేశారు. మనసు సలతనము చెందెట్లుగా, ధ్యానించి, మోహమెడలించి, భక్తి వహించి కనుగొందునయ్యా అనే వాక్కుతో మాత్రమే, పూజానక్తిని వెల్లడిస్తున్నాయి. కర్మజాకాదు !

“ఇదిగో అర్హము లిత్తునయ్యా
చాలముదమదిగై కొనరయ్యా

||ఇది||

(రా.వేం.కీ. 1930-40 పే)

“మజ్జన మోనరింపవే రామయ్య
నామనవి చిత్తగించవె

||ప||

(రా.వేం.కీ. 1930-40 పే)

కరుణతో జూడరా ఆభరణముల్లిరించరా హరి

|| ప ||

(రా.వేం.కీ. 1930, 42 పే)

మొదలైన కీర్తనలు పూజానక్తి వివరిస్తున్నాయి.

"వేదవిద్యతో, పరమేశ్వర జ్ఞానంతో మానవులు తమ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి. బ్రహ్మము, పురుషార్థం, సత్యవిద్యధర్మావరణం అనే ఇట్టి శుభగుణాలను మానవులంతా సేవించాలి" అని ఆధర్వణ వేదం తెల్పింది. (ఋ. థా. భూ. 180) "అనంద స్వరూపుడైన పరమేశ్వరుని తపః సామర్థ్యంతో సరిగ్గా తెలుసుకున్న జీవుడే పరమాత్మను పొందుతాడు. (ఋ. థా. భూ. 162) ఉపాసన, జ్ఞానములు, నిష్కామ కర్మద్వారా పరమేశ్వరుని తెలుసుకోవాలి. స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసనలు ఆతని కోసమే చేయాలి. వేదం తెలుపుతుంటే ఈ పూజానక్తి ద్వారా పరమాత్మను పొందుతాడని లేక పొందాలను కోవటం అజ్ఞానమే!

పూజ అంటే ఋ. థా. భూ. ఇట్లా తెలిపింది. (ఋ. థా. భూ. 125) ఇతరులను సత్కరించటం, ఇతరులకు ప్రీయం చేకూర్చటం, ఇతరులకు అనుకూలంగా వర్తించటం. ఈ అనుకూలాచరణమనే పూజ నేత్రానికి కూడా చేయవచ్చు. అంటే దానిని చక్కగా చూచటం కుపయోగించటమని భావం. ఇట్లా చేయటమని భావం. ఇట్లా చేయటం మనుష్యుల కందరికీ ఉచితం కూడా అవుతుంది.

వేంకటదాసుగారు "పూజకాయరే మానస పూజకాయరే" || ప || (రా. వేం. కీ. 1930-29 పే) అనే కీర్తనలో "స్నాన సంధ్య జలస్నానానం దర్శన క్రతుశ్చ వ్రాతము పూనినలుపు సుకృతమేమిగానగను దీని వలన" అని ఈ పూజవల్ల ఫలమేంటి? అని ప్రశ్న వేసుకుని సమాధానమిట్లా కీర్తనలోనే తెలిపారు. "చక్షుగు మంత్రయంత్ర తంత్ర జ్యోతిర పిశాచుల బాధ బదుగురోగ చోరశత్రుబంధముల దొంగజేయ" బలుధనంబు భాగ్యమాయువు చలగు కీర్తి పరమసుఖ వెయునొసగి రాకమచర్ల నిలయుడెప్పుడు బ్రోచుచుండు" ఈ సమాధానాన్ని బట్టి 'పూజ అంటే పై నిర్వచనార్థమే తేటపడుతున్నది. అట్లైన ఈ పూజ అంటే భౌతికానికి సంబంధించిందే. ఈ పూజా చరణవల్ల కలిగి ఫలితము భౌతికమైందే. వేదోక్త ఉపాసనం, జ్ఞాన,

కర్మల వల్ల లభించేమోక్షం ఈ పూజా చరణ వల్ల లభించదు. అనుకూలాచరణ పూజ నందుకునే రాకమచర్లకుడు వేద ప్రతిపాదిత పరతత్వము కాదు, అనే పలితార్థం తెలుపుతున్నది. రాకమచర్లకుడు దేవుడే అని జనులను నమ్మించటం జరిగింది.

4. స్మరణాసక్తి :-

నిరంతరం భగవంతుని స్మరించటంలో ఆసక్తి కలిగి ఉండటం. ఉదాహరణకు వేంకటదాసుగారి ఈ కీర్తన గమనించండి.

“నంద నందునూని పాదాములు

బ్రహ్మానందమింపొందీన పాదములు

॥ప॥

1. నందముగా మోదమింది యేవేళలో

ఇందీర సేవించు పాదాములూ

॥నంద॥

2. సరసులెన్నిననీవే పాదములు

సర్వ సమ్మతమయ్యున్న పాదామూలుమా

॥నంద॥

3. సదయ హృదయమైన పాదాములు

లోక సమ్మతమయ్యున్న పాదామూలు

॥నంద॥

(రా. వేం. కీ. 1930-58 పే)

ఇట్లా కీర్తనలో భగవంతుని పాదస్మరణముంది.

యజుర్వేదం ఇట్లా తెలుపుతున్నది. (ఋ. భా. భూ. 220పే) “వేదోక్తాలయిన పరమేశ్వరుని ఉపశాంతివల్లనే విద్వాంసులు జ్ఞానులు, వేదమంత్రార్థాలను తెలిసిన ఋషులు, ఇతర మనుష్యులు పరమేశ్వర సాక్షాత్కార పూర్వకంగా ఎల్లప్పుడు. ఉత్తమకార్యాలను ఉనర్చు వారై సుఖంగా ఉంటారు. కాబట్టి శ్రేష్ఠ కార్యాలను చేయుటకు ముందే పరమేశ్వరుని ప్రార్థన, స్మరణము, ఉపాసనాదులను చేయాలి.”

అంటే సర్వ శక్తిమంతుడైన పరమేశ్వరునే ప్రార్థన చేయాలి. స్మరణ చేయాలి. ఉపాసన చేయాలని భావం. ఇట్టి వైదిక భావ వ్యతిరేకంగా ఉన్న పై కీర్తనలో వ్రద ర్శించిన స్మరణాన క్రి ఆవైదికమై ఉంది. ఇట్టికీర్తనలను మరికొన్ని ఈ క్రింద సూచిస్తున్నాను.

1. "తలతునయ్యా నిను దాశారదేయనితలవేతి—(రా. వేం. కీ. 1930-62పే)
2. "రామనారాయణ రామనారాయణ—(రా. వేం. కీ. 1930-52పే)
3. "శ్రీరామ శ్రీరామసీతామనోహరా—(రా. వేం. కీ. 1930-112పే)
4. "నారాయణ లేశవ శ్రీజగన్నాథ మహానుభావ—(రా. వేం. కీ. 1930-71పే)
5. "శ్రీరామమనోహరా—శావకమందార—(రా. వేం. కీ. 1930-23పే)
6. దా న్య భ క్తి -

భగవత్సేవే కర్తవ్యం, పరమావధిగా భావించి శ్రద్ధతో భగవంతుని సేవించటంలో ఆన క్తి కలిగి ఉండటం. ఈ దాన్య భక్తిలో భక్తుడు భగవత్సేవకై తపించటం, సేవ్య సేవకభావకర్పనా విధానం గోచరిస్తుంది.

"బహుదినము లాయెనిను ప్రస్తుతింపుచునున్న పాలించినన్నేల
రావే అహహయంతని వేడుకున్న దాసునియందు
సాహసంజూపడా యామాయా ||ప||

1. మహిలోన నాకన్నమనుజాధములు లేరు
మహిత ధర్మము దప్పకూవరామ
మ్రొక్కివేసారితిని మోహనాకార
నీమోమైన జూపవేమి స్వామి

||బహు||

2. పేక్కుమారుల నన్నుజిక్కిశాయకు
నీలె దక్కితిని బ్రోవలేవా - దేవా

యక్కు వేమిదలంచహితవు నీ

దన్నుకున్న నిక్కుముగ దయ జూడవే

||బహు||

(రా. వేం. కీ. 1930 - 63 పే)

ఇట్లా ఈ రాకమచర్ల కీర్తనలో బహుదినములాయే నిను ప్రస్తుతింపుదు కనుక నన్నేలుమంటూ ఆ భగవంతుని కరుణార్థం దృష్టికై దాసుగారుపడిన తహతహ వ్యక్త మౌతున్నది. అందువల్ల ఈ కీర్తన దాస్యభక్తికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు.

“స్వామి నిన్నుప్రేమించదలచితె నామొర వినవేమీ

|ప|

1. సామాన్యుని నాకేమి దోచదిక

సీమనసనినీ నామమై సమ్మితి

సామజ వరపాలనజన సమ్మత మునిలోల

నిరుపమ కోమలాంగబుధ కోటివినుత

నవతామర సాక్షసుధామార్చిత శ్రీ

||స్వామి||

(రా. వేం. కీ. 1930-84పే)

వేద ప్రతిపాదిత ధర్మ విరుద్ధంగా ఈ దాస్యానక్తి ప్రతిపాదన అసమంజసం. ఇట్టివి మరికొన్ని కీర్తనలను ఈ క్రింద తెలుపుతున్నాను.

1. రాకజాలకున్ననే తనుపు శ్రీహదన్న—(రా. వేం. కీ. 1930-143 పే)

2. ఆయ్యయ్యా నేనోపజాల రరుణాకర శ్రీప్రాణలోల—(రా. వేం. కీ. 158 పే)

3. ఎందుకుదయరాదు రామనాకేమితోచదు—(రా. వేం. కీ. 1930-151 పే)

4. చలమేల స్వామి బ్రోవరాజగ దోపకారస్వామి—(రా. వేం. కీ. 1930-166 పే)

5. రామయ్య సీవాడను-దాసునినన్ను రక్షించు—(రా. వేం. కీ. 1930-170 పే)

6. స ఖ్యా స క్తి :-

సర్వావస్థలలో భగవంతుడే తనకు నెచ్చిలి, దుష్టము, హితుడు అని భావించుట. ఇందులో భక్తునికి భగవంతుని యెడ చెలిమి ప్రాసంగికం.

“అన్నిటనివే భారము ఇకయెన్నకు రానా నేరము
మన్ననదేసిన మాటనిల్పనాకన్న తండ్రీపయికరుణజూచిన ||ప||

1. నీవే జరులా బ్రోతువు బహునెనరుతోడ జూతువు
పావనమూర్తి భక్తలోలుడవు భావజాంగనీప్రాణనాథుడవు
||అన్ని||

2. మరులుజెంది యున్నరా-నీదుమతముకదె విన్నరా
యరుగనయితి నీవితవాడవని నరులకు హితుడవు భోగ్య
మాయగద
||అన్ని||

3. నీకు కీర్తిగల్గరా-ఇకనీఖిలభయంబుదొలగురా
రాకమచ్చర్ల పదా స్వామినని ప్రాటముగనీబంటునయితిగదే
||అన్ని||

ఇందు భగవంతుని హితుడని తలచి అన్నిటినీదే భారము ఎన్నకురానా నేరముని సఖ్యాసక్తిని వెల్లడించారు. చానుగాదు. ఇంకా సఖ్యాసక్తికి చెందిన కొన్ని కీర్తనలు.

1. ఎప్పుటికొక రీతి తప్పులెన్నక (రా. వేం. కీ. 1930 - 119 పే)
2. అబ్బుబుప్పికింతధర్మము - నిన్నునునరించితె (రా. వేం. కీ. 1930.122 పే)
3. ఏరీతి జేసిన నీవే (రా. వేం. కీ. 1930 - 140 పే)
4. నిన్నువిడచి ఎన్నుడైన యున్నానరామ (రా. వేం. కీ. 1930 .. 152పే)

5. మంచిదిరాంమాటాడర (రా. వేం కీ. 1930 - 153 పే).

7. వాత్సల్యాసక్తి :-

భగవంతుని పుత్రభావంతో ఆరాధించటం.

“ముద్దిచ్చిపోరా నాయన్నా
ఎంతో ప్రోద్ధాయేపనిమాలియున్నా.

||ప||

1. పద్దు చెల్లించుకో-పద్దు చేతికివెన్నా
ముద్దాలందింతునా పద్దకి చనుదెంచి

||ముద్ది||

2. మూల మూలలు దిరుగనేలా
మేయికిలాల దోసెదరా ఈ వేళ

||ముద్ది||

3. పాలుపిగడ పెరుగూ మేలిమితోడాను
లాలిపుచ్చెదనసపాలు బుక్కెడుద్రాది

||ముద్ది||

4. గొప్పకెంపులరానిరేఖ నీకుదెప్పించురారయిందాక
అప్పామాణిక్యాలకుప్పా బంగరుపూల
దుప్పాటి కొంగూనవప్పులుగట్టెద

||ముద్ది||

5. రాకనుచర్లకుని వాసా
పాకశాసనసుత చిద్విలాసా
శ్రీకగాభక్తవశీకరా మానస

ప్రపాకటము శ్రీవేంకటదాసుడు బిలువగ

||ముద్ది||

(అచ్చుకానిది, నేను సేకరించిన రా. వేం. కీ.

ఈ కీర్తనలో బిడ్డయెడల తల్లిప్రేమ కనుకు కట్టినట్లు చెప్పబడింది.

"నందనందన కృష్ణ నన్నగన్నతండ్రి—(రా. వేం. కీ. 1930.73-పే)
 నాయన్నరార ననుగన్నవాడరార—(రా. వేం. కీ. 1930.111-పే)
 నాయ న్నాదిన్ని కృష్ణ—(రా. వేం. కీ. 1930.132)
 నిదురించవే రాఘవా—(రా. వేం. కీ. 1930.47-పే)
 నాచిన్న కృష్ణమ్మ నవమన్నదాకార—(రా. వేం. కీ. 1930.48-పే)
 వంటి కీర్తనలు గ్రహింప తగును.

8. కాంతాన క్తి :-

భగవంతుని భర్తగా భావించి, సంభావించటం. దీనికే మధుర భక్తి అని|
 వైష్ణవ పరిభాష.

“అదేమోయి కృష్ణా మాయుంటికి
 నేడైనరావు నిద్దార రాదునా కంటికి

||ప||

1, ముదమున నీమృదులపదపద్మంబులు
 మదిలోన నమ్ముక వగలు చిలుకే

||అదే||

2, నేనైతె నినేవలచి యుంటి నీరాకడలకు
 నిజమైన శకున మడిగియుంటి

||అదే||

3, మాసజాల యిక ప్రాణనాథ నీదాన
 దయ మరువకు యిక

||అదే||

4, రంగైన రవికే దేమ్మంటినీ-నీమెడలోనున్న
 రత్నాలహారమిమ్మంటి నీ-అంగూరనీదేలుంగరంబులొసంగు
 మంటినీ
 అంగజజరకా

||అదే||

5, దేవాధి దేవుడవసుచు వింటినీదాసురాలని

కావవెందుకు నాస్వామి

భావజ జనకుడవని నినువేడితి

కావవేమిరాకామపల్లాధిప

||అదే||

(అచ్చు కానిది నేను సేకరించింది. రా.వేం.కీ.)

పరితగా వేంకటదాసు భగవంతుని భర్తగా భావించి, కీర్తించటం జరిగింది.

"చెలియరొవోవే - శ్రీహరిని మరియే లీలనైనదేవే - (రా.వేం.కీ. 1930.4 పే)

హరిని దేవమ్మ మనసా" - (రా.వేం.కీ. 1930 - 22 పే)

రా.లేను పోవే శ్రీహరిని మరయే లీలన్నదేవే - (రా. వేం. కీ. 1930.66పే)

చలియా వేగమే పోవే శ్రీహరిని దేవే - (రా. వే. కీ. 1930.72పే)

మనసాహరిని జూరబోయి, మరచి చేంతోడితేగదే - (రా. వేం. కీ. 1930.82 పే)

మొదలైన కీర్తనలు ఈకాంక్షాన క్రిని తెలుపుతున్నాయి.

9. ఆత్మనివేదనాసక్తి :-

సర్వం భగవదర్పణం గవించి కౌలవటం. దీనినే వైష్ణవ పరిభాషలో పరాభక్తి అంటారు.

"తనువు నీదన కున్నరావె-సమ్ముదయజుడగదనే

||ప||

1. విసనన్ను విసవేమొన్న నీ తనయుడన్న మాట

సనకాదిసురేశ పరమసదయ విలాస

||తను||

2. నిన్నునే సమ్మియున్నాను మనసులో

ఆరపుంచబోకు యింతమందమనీకు

||తను||

(రా. వేం. కీ. 1930-72పే)

ఇంకా తనువు నీదనుకున్నను, అనే సమర్పణ భావాన్ని తెలిపి భగవంతుని కీర్తించటం జరిగింది. "సర్వభావాలను భగవంతుని అర్పణం చేసే ఈశ్వర ప్రణిధానంలో యోగికి సమాధిసద్ధికలుగుతుంది (పా. యో. ద. 2.45) ఉపాసనాయోగాని

కుష్మ యమనియమాది ఏదంగాలకు ఫలం సమాధి తన శరీరాన్ని కూడా మరచిన వాని వైదిః ధర్మావరణవల్ల, స్వభావాలు భగవంతునికి అర్పణ చేసే జ్ఞానం సిద్ధింస్తుంది. వేద విబుద్ధంగా సమస్తాన్ని కరచరణాదయవయానాలతో రూపు ఏడ్చు కుష్మ జడస్వరూపానికి సమర్పిస్తే సిద్ధిని పొందలేడు.

10. తన్మయతాసక్తి :-

భగవంతుని ధ్యానంతోమేను మువటం, పరవశత్వాన్ని పొందటం.

"తారంగం తారంగం-సతసారంగం శ్రీరంగం ||ప||

1. సారబ్రహ్మవిచార భూసురోంకార

జనితఘనసరిగమపదనిన

||తా||

2. ప్రకటతాళ సంభవ శబ్దాదిక

తక్కిటదెయ్యతోందదిగిణకితక

||తా||

3. మంగళ శ్రీకర శ్రీమధ్యదవర సారంగ

రాగరు సంగీత ప్రభ

||తా||

4. పటుపరతాండవ నటనఘటన

వేంకటదాసోత్సవ కలితపదాంబుజ

||తా||

ఈ కీర్తన నడకలోనే తన్మయత్వం ద్యోతకమౌత్సవి.

సమాధి సిద్ధించిన లక్షణం ఋగ్వేదాది ఐష్యభూమిక (319) ఇట్లా తెలిపింది. "అగ్ని శో బాగాతపించబడిన లోహ ఖండం అగ్ని రూపాన్ని పొందునటు యోగి, ఉపాసకుడు పరమేశ్వర జ్ఞానంతో ప్రకాశ వంతుడై తన శరీరాన్ని కూడా ప్రకాశ స్వరూపమైన ఆనందంతో, జ్ఞానంతో పరిపూర్ణమొనర్చు కుంటాడు. అదే సమాధి సిద్ధి" ఇట్లా వేదంతెలుపుతుంటే కేవలం నామజపంతో లేద చైతన్యరహిత స్వరూపం యెడ కలిగే మూఢపారవశ్యం సత్యమైంది కాదు. ఇట్లే మరికొన్ని కీర్తనలు గమనింపదగవు.

1. "రాఠమురారె రారాశారే—(రా. వేం. కీ. 1930-146 పే)
- 2 "నర్రానజేసేదమాడు—(రా. వేం. కీ. 19 0-186 పే)
- 3 "పూలవనంఁములాడుదమా—(రా. వే. కీ. 1930-21 పే)
4. "బాలంముకుందం పరమానందం—(రా. వేం. కీ. 1930-52 పే)
5. "రామనారాయణరామనారాయణ—(రా. వేం. కీ. 1930-52 పే)

11. పరమ విరహాసక్తి :-

భగవంతుని వదలియుండలేక పోవటం. అతనిపట్ల విరహాతప్తం కావటం.

"ఎన్ని దినములాయేనయ్య నిన్ను కన్నుల జూడక
సన్నుతించిపొగడమంచి సమయమువన గూడక

1. ఎదురుచూచి ఎదురుచూచి యెటలదోచుకున్నదిరా
నిదురకంటికి రాకయున్నది నిన్నేనమ్మియున్నారా || ఎ||
2. చిత్త మొప్పగించి నీదుశేవజేయుచున్నారా
తత్తరంబుజెంది మదిలో తాళజాలకున్నారా || ఎ||
3. ఘడియలేవత్సరములాయెకానవే ననుజ్రోవవే
విడువజాలనిన్నుమదిలో వేడుకున్నగావవే || ఎ||
4. సరసరాకమచర్లభవన స్వామినీవాడ రా
ధరణి వెంకటదాసవరదదీతదయిదయజూడరా || ఎ||

(రా.వేం, కీ. 1930 - 20 పే)

"మూడు దినములాయే ముద్దుల కృష్ణ - (రా.వే.కీ. 1930-19 పే)
"తడవైన నిన్నుజూడక తాళలేనయ్య" - (రా.వే.కీ. 1930-65 పే)
"ఎన్నడైన నినుకన్నుల జూడకయున్నానా" - (రా.వేం.కీ. 1930-76 పే)
"ముద్దుల కృష్ణ నావద్దకు రారస్వామి" - (రా.వేం.కీ. 1930-115 పే)
"నిన్నుజూడక మనసొప్పదొ - (రా.వేం.కీ. 1930-116 పే)

ఇట్లా దాసుగారి కీర్తనలలో వైష్ణవమతపరమైన ఏకాదశవిధ భక్తిమార్గాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. ఆవైదికంగా అవి ఆదారాలైనాయి.

వేంకటదాసు కీర్తనలలో మానసపూజ

వేంకటదాసు కీర్తనలలో మానవ పూజను గురించి తెలుసుకునే ముందు వేదంతో చెప్పబడిన విషయమేమిటో తెలుసుకోవటం అవసరం. దీనివల్ల పూజా స్వరూపం, మతాలలో ఏ రూపాన్ని కాల్చిందో గ్రహింపవలసివచ్చింది.

పూజ

వేదంలో పూజ మూడు విధాలుగా విభజింపబడింది. (1) స్తుతి (2) ప్రార్థన (3) ఉపాసన. దీనినే "యజ్ఞేన యజ్ఞమయః సత్తదేవాస్తానిదర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్, తేహనాకం మహిమానః సదంతత్రత పూర్వేసాధ్యాః సన్తిదేవాః" (య. 31-16) అనే యజుర్వేద మంత్రం ప్రమాణం విద్వాంసులను దేవతలంటారు. వారుస్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసన అనే రీతితో పూజనము మూలాన ఆ పూజనీయుడైన పరమేశ్వరుని పూజిస్తారు" (బు.ధా.భూ 228) అని పై మంత్ర బావం.

దార్మిక జీవనంతో పూజ, సంబద్ధమై ఉంది. ఒకవిధంగా జీవనమే పూజ అని చెప్పవచ్చు. "జీవనమంటే ఆత్మిక శక్తులను వికసింపజేయటం. ఉన్నత జీవనానికి యోగ్యతను సంపాదించటమే నిజమైన పూజ" (పూజ.అ. 3 పే. 21) ఇతరులను సత్కరించటం, ప్రేయము చేయటం, ఇతరులకు అనుకూలగా వర్తించటం 'పూజ' అనబడుతుంది. అని ఋగ్వేదాది ఛాన్ద్యభూమిక (125 పే) తెలిపింది. పూజకు అర్చన, సవర్య అనే అర్థాలను శబ్దరత్నాకరం (506 పేజీ) తెలిపింది.

స్తుతి :-

ఈశ్వరుని గుణాలను మనసున విచారించటం "స్తుతి" దీనికే ధ్యానము అని వ్యవహారముంది. "పరమేశ్వరుని మూలముననే గుణాలు ఏ పదార్థమున ఉంచబడ్డాయో, వాటిని అట్లాగే వర్ణించటం, వ్రాయటం, వినిపించటం, తెలియజేయటం

'స్తుతి' అనబడుతుంది. అట్లాగే మానవ సృష్టిలో గుణదోషాలను ఉన్నవి ఉన్నట్లు చెప్పటం, వాయటం కూడా "స్తుతే" (ఋ.భా.భూ. 113 పే) కర్మసాక్షి అయిన సూర్యుని నిత్యం మనం చూస్తున్నాం. ఆ సూర్యుని సామూహ్య దృష్టితో కాక విశిష్ట దృష్టితో చూసినపుడు విచిత్ర శక్తివంతం, జ్ఞానవంతం, దయావంతమైన వ్యక్తి దర్శనమౌతాడు. అట్టి వ్యక్తి గుణాలను మనం ఎంతగా ధ్యానిస్తే అంతగా అతని వైపు ఆకర్షింపబడతాం. ఆ ధ్యానప్రభావం చేతనే అతని గుణాలను బాగా తెలుసు కుంటాం. అట్లాగే హృదయంలో ఈశ్వర ధ్యానంతో అతని గుణాలు పికసింపజేసు కోవాలి. క్రమంగా ఈశ్వర గుణధ్యానమే ఈశ్వర గుణగానంగా పరిణమిస్తుంది. ధ్యాన, గానాదులు రెండూ ఒకమబద్ధమై ఒకదానికొకటి బలాన్నివ్వటమే స్తుతి. దీనినే ధ్యానమంటారు. (పూజ 24 పే) ఈ స్తుతే మానవ జీవనంలో జ్ఞానం అనబడుతుంది. ఈ స్తుతి విషయంలో న్యాయదర్శనం (2.1.64) భావాన్ని ఋ.భా.భూ. ఇట్లా వివరించింది (152 పే). ఫలాన్ని చెప్పిన పదార్థాల గుణాలను వర్ణించటం స్తుతి. దీనివల్ల మానవులకు ఉత్తమ కర్మలు చేయటంలోను, మంచి గుణాలను గ్రహించటంలోను శ్రద్ధ కలుగుతుంది.

2. ప్రార్థన :-

"ఈశ్వరుని సహాయ మర్థించటం ప్రార్థన" (ఋ.భా.భూ. 83 పే). ప్రార్థన అంటే అడుగుట, వేడుట (శ.ర. 548 పే) అనే అర్థాలున్నాయి. సృష్టికర్తయైన పరమేశ్వరుని గుణధ్యానంవల్ల ప్రేమ కలుగుతుంది. తద్వారా ఈశ్వరుని సృష్టి కర్తృత్వాన్ని ధ్యానించే పూజకుడు కర్తవ్యస్మృతుభూతాడు. తన జీవితంలో ఉన్న లోటును పోగొట్టుకొని పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందేందుకు కావలసిన శక్తుల నిమ్మని భగవంతుని వేడుకొంటాడు.

3. ఉపాసన :-

ధ్యానస్తుతులు ప్రతిఫలకాలై ఈశ్వర మహత్వం చింతనచేసే కొలది క్రమంగా జీవేశ్వరుల సక్రికరణభావం ఏర్పడుతుంది. ఆ భావమే "ఉపాసన" దీనివల్ల పూజకునికి ఆనందం చేకూరుతుంది. అదే బ్రహ్మానందం (పూజ. 24 పే) ఉపాసనను గూర్చి ఇంతకు ముందు ఈ ప్రకరణలోనే వివరించటం జరిగింది.

పూ జా ప ల ం

వేదోక్త విధానాన్ని అనుసరించి పూజను ఆచరించిన మానవుడు స్వార్థం, భీరుత్వాలను వదలి బహికాముష్మికాది కార్యసిర్వహణలో సమర్థుడౌతాడు. జీవన సాఫల్యాన్ని పొందుతాడు. ఉదారభావం, పరార్థబుద్ధి కలిగి పరవ్రయోజనాన్వేషి ఔతాడు. పరమేశ్వరుని విశ్వాసీయై, పరమాత్మ సమీపాన్ని పొందుతాడు. (పూజ, 20 పే).

మా న స పూ జ

ఈ మానస పూజా విషయంలో వేద శాస్త్ర ప్రతిపాదిత విషయాన్ని చూచుకుంటే తెలుసుకుందాం.

"ప్రకృతి నుండి ఏర్పడే మొదటి కార్యం మనస్సు. మనస్సు మననాన్ని తెలుపుతుంది. మననమంటే నిశ్చయ జ్ఞానం (సాం.ద 1 అ 71 నూ) "వేదోక్త జ్ఞానియావయజ్ఞం, ఆత్మాది ద్రవ్యాలను పరమేశ్వరునికి దక్షిణగా సమర్పించే ముక్త జీవులు మోక్షమున వ్రసన్నులుగా ఉంటారు". (ఋ.భా.భూ 341పే) అనే భావాన్ని "యేయజ్ఞేన దక్షిణయా సమక్తాః" (ఋ. 3.2.1.1) అనే ముగ్ధేద మంత్రంతో తెలిపింది.

కాండోగ్యోపనిషత్తు (3.18.1 నుండి 6 నూ) మానసిక విద్యోపాసనను తెలిపింది. దాని సారాంశమిది. "మనస్సు గొప్పది అని గుర్తించాలి ఈ మనస్సు ఆత్మ విషయక విజ్ఞానం. దేవతా విషయక దర్శనంకూడా ఆయివుంది. మనస్సు నాలుగు పాదాలు కలిగి ఉంది. అని 1. వాక్పాదం, 2. ప్రాణపాదం, 3. చక్షుపాదం, 4. శ్రోత్రపాదం. అధిదైవతానికి మొదటి పాదం అగ్ని. రెండవ పాదం దిశ. మనోరూపమైన బ్రహ్మకు వాణియే నాల్గవపాదం. అగ్ని, అగ్నిరూపక జ్యోతిచేత భాసిస్తూ ఉంటుంది.

అట్లా ప్రకాశితమైన బ్రహ్మమును తెలుసుకున్న విద్వాంసుడు తోకంలో కీర్తిని పొందుతాడు. బ్రహ్మ వర్చస్సుతో ప్రకాశిస్తాడు. మనోరూపక బ్రహ్మకు ప్రాణంకూడా

నాల్గవ పాద మే! అది వాయురూపక జ్యోతిచేత ప్రకాశిస్తుంది. మనోరూపక బ్రహ్మకు నేత్రమే నాల్గవ పాదం. అది అదిత్యుని జ్యోతితో ప్రకాశిస్తుంది. మనోరూపమైన బ్రహ్మకు శ్రోత్రమే నాల్గవ పాదం. అది దిశారూప జ్యోతితో ప్రకాశిస్తుంది. వీనిని ఇట్లా తెలుసుకున్న పిదపాంనుడు కీర్తి, బ్రహ్మవర్చస్సుతో ప్రకాశిస్తాడు" (చాం.ఉ. 175 నుండి 177 పే).

యోగం చిత్తవృత్తులను నిరోధిస్తుంది. "సుఖులయెడ సుహృద్భావం కలిగి ఉండటం, దుఃఖితులయిన వారి యెడ కృప కలిగి ఉండటం, పుణ్యులయెడ సంతోషాన్ని కలిగి ఉండటం, పాపులయెడ ఉపేక్షాభావం కలిగి ఉండటంవల్ల చిత్తం ప్రసన్నమై, మాలిన్య దూరమౌతుంది" (యో.ద. 1.33). తద్వారా మనస్సు లేక బుద్ధి ఈశ్వర ప్రణిధానం వైపుకు వయనిస్తుంది. ఈశ్వర ప్రణిధానమంటే ఈశ్వరుని యెడ చూపే భక్తి విశేషాలు (యో.ద. 1.53). పరమ గురువైన ఈశ్వరుని యందే నమస్త కర్మలు అప్పించి, కర్మఫలాన్ని త్యజించటం ఈశ్వర ప్రణిధానం (యో.ద. 2.32)

ఇంకా చిత్తం నిగ్రహించేందుకు ప్రాణాయామాది మార్గాలను యోగ శాస్త్రం తెలిపింది. అందులో వంచయమాలను గురించి తెలియజేసింది. ఆహింస, సత్యం, అస్తేయం, బ్రహ్మచర్యం, అపరి గ్రహం అనే ఈ అయిదు యమాలను పాటిస్తే మనస్సుతో పాటు ఇంద్రియాలను విషయాల నుండి యమింపజేసి ఉపరమింప చేస్తాయి (యో.ద. 2.30). ఆహింస అంటే సర్వకాలాలలో మనసా, వాదా, కర్మణా నమస్త భూతాలయెడ అప్రకార చింతన లేకుండటం. యద్ధార్థమైన వాణి సత్యం. అది సర్వభూతాలకు ఉపకారం కలిగించేది. భూత అహితం కలిగించే వాణి సత్యం అనిపించుకోదు. ధర్మ విరుద్ధంగా ప్రవర్తించకుండా ఉండటం అస్తేయం. గుప్తేంద్రియాన్ని సంయమించటం బ్రహ్మచర్యం. విషయాలను స్వీకరించకపోవటం అపరి గ్రహం. ఇట్లా చిత్తం నిగ్రహించి పరమేశ్వర ప్రణిధానానికి అవసరమైన మార్గం చూపింది యోగదర్శనం. "తపము, స్వాధ్యాయము, ఈశ్వర ప్రణిధానమనే మూడు యోగ సాధనకు మూడు క్రియలు. వీటి సాధనవల్ల సమాధిపొందే యోగ్యత కలుగుతుంది. అవిద్యాక్షేపం నశించి చిత్తం సమాహితమౌతుంది" (యోగదర్శనం 2.1, 2 నూ)

ఇట్లా తెలుపబడ్డ వైదిక విషయాన్ని మతపురాణాలు తమతమ అభిప్రాయకు అనుకూలంగా మలచుకొని 'మానసపూజ' అనే పేరుతో తెలిపాయి. ఈ మానసపూజ మత నిర్మిత పురాణాలలో వర్ణించిన విగ్రహారాధనకు మాత్రమే పరిమితమైంది. ఈ పూజాచరణం వేదం తెలిపిన కైవల్యప్రాప్తిని ప్రాప్తింప చేయలేదు. అయినా మతాల మాయలో పడ్డ ప్రజలకు మతాదార్శాలు ఈ మానసపూజనే అభ్యాసం గావించి అంద కారంలో ఉంచినారు. ఇప్పుడు పురాణోక్త మానసపూజ యొక్క స్వరూప స్వభావాదులను తెలుసుకుందాం.

పురాణోక్త మానసపూజా స్వరూపం

మనసునే సమస్తంగా జేసి ఏకాగ్రతతో పరమార్థ యందు దృష్టి నిలిపి సమర్పించటం మానస పూజ. ఈ పూజాచరణం వల్ల బలపత్రమైన ఇంద్రియాలన్నింటిని చక్కగా వశపరచుకోవచ్చు. ఇట్లా మనస్సమాధిని పొందిన సాధకుడు నాయందే అంటే ఆత్మయందే ఆసక్తమనస్సు కలిగియుండాలి. ఎందుకంటే ఎవని ఇంద్రియాలు స్వాధీనంలో ఉంటాయో ఆతని జ్ఞానమే సుస్థిరము అని భగవద్గీత తెలిపింది (భగవద్గీత-2.6 శ్లో). ఇట్టి యోగ విషయాన్నే మతసంబంధమైన పురాణాలు మానసపూజగా మార్చుకున్నాయి. ఈ పూజా విధానానికి బాహ్య వస్తువులతో సంబంధం లేదనే భావాన్ని వెల్లడించాయి. ఇంతకు ముందు పూజా విషయంలో తెలుపబడ్డ బాహ్యభ్యంతర పూజా విధానాలతో, అభ్యంతర పూజా విధానానికి ఈ మానస పూజ ఏర్పడింది. ఈ పూజాచరణం వల్ల దివ్యమంగళ మూర్తిపై మనస్సు లగ్నమౌతుందని తెలిపాయి. బ్రహ్మాండ పురాణంలో శ్రీరామబ్రహ్మ మానస పూజా విధానం చెప్పబడింది. (ప్రచురణ :- చెన్నపురి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు ఆండ్ సన్స్ 1917) ఆ సందర్భమిది. శ్రీరామబ్రహ్మ మానసపూజా విషయాన్నిగూర్చి సురీష్టకు అగస్త్యుల వారిని ప్రశ్నించాడు. హృదయంలో రఘుసందనుని అర్చన చేయవలసిన విధానమెట్టిది? ఏ ఏ ఉపచారాలతో పూజించాలి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా అగస్త్యుల వారిట్లా చెప్పారు. ఏ ఇతర చింతలు లేకుండా సుఖానీనుడైన నిర్మల చిత్తంతో, వైరాగ్యబుద్ధితో భవబంధ విముక్తి కోసం రాముని ధ్యానంచేయాలి. ప్రాతః కాలమున ఏకాంత ప్రదేశంలో ధ్యానపూజను ప్రారంభించాలి. అని చెప్పి పూజా విధానాన్ని ఇట్లా వివరించారు.

నాభికంఠ సముద్భూతుడు, కదళీకుండమోవముడైన పరమ పురుషుని హృదయ పంకజ మందు ధ్యానం చేయాలి. రామనామధ్యానంతో వికసించిన హృదయ కుసుమాన్ని తేజోవంతమైన సోమాగ్నిగా భావించాలి. తపో పరవృధ్యతో కోటి సూర్యతేజస్సును కలిగిన పరమాత్మను ఆవాహనం చేయాలి. రత్న సింహాసనాన్ని ఇస్తున్నాను స్వీకరించు ప్రభూ! ఇందుజానకీ సహితంగా వచ్చి స్థిరంగా ఉండుమని వేదాలి. పూజ పరిసమాప్తి పర్యంతం స్పృహితవై నాకభిముఖుడవై ఉండుమని ఆర్థించాలి. త్రైలోకస్వాధికా నీకునమస్కారము. నాకు ప్రసన్నుడవగుము. ఈపాద్యుని గ్రహింపుము తత్తజ్ఞాన స్వరూపా! ఈ వదువర్గాన్ని తినుకొన్నము. జ్ఞానరూపా! ఈ సర్వలోకైక నారంభా! శ్రీరామా! ఆచమనము గ్రహింపుము. బ్రహ్మాండోదర మధ్యనున్న చీర్థంతో స్నానం చేయిస్తున్నాను. అనుగ్రహింపుము. ఓ హరి ఇదే పీఠాంబరం. ఓ విశ్వేశా! కుంకుమాగరు కస్తూరీ కర్పూర మిళిత చందనాన్ని స్వీకరించండి. ఓ మహేశ్వరా! తులసికుండమందా రాది షష్పమాలలచేత భక్తితో పూజ చేస్తున్నాను. స్వీకరించు. తేజోమయమూర్తి! ఈ దూపాన్ని సమర్పిస్తున్నాను. త్రైలోక్యతిమిరాపహమైన దీపాన్ని గ్రహించు! షడ్రసోపేతమయిన ఈ సిద్ధమైన అన్న ఆమృతనైవేద్యం నీచేతగ్రహింపబడుగాక. కర్పూర నువాసితం, నాగల్బీదలైరువ్యమైన తాంబూలాన్ని స్వీకరించు. ఈ సృత్య గీతాది వయద్యాలు, పురాణవదనలచే సంతృప్తుడవగుము. పుర్ణానంద స్వరూపా! ఈ అర్థాన్ని గ్రహింప సమస్కారం చేస్తున్నాను. ఇదే మంగళార్థం నీరాజనాన్ని గ్రహించు. సర్వభూతాస్తరస్త నీతానమేత పరమాత్మా! ఇదే నా సమస్కారం. అంకశకణ సన్నిధి నాకు ప్రసాదించు లని కొడుతూ సమస్కారంతో పూజ ముగించాలి.

ఇట్లా పురాణోక్త మానసపూజా విషయాన్ని, వైదిక మానసిక విద్యోపాసనా విషయాన్ని పరిశీలించిన మీదట తెలిసి సాంశక్యమిది వేదం వర్ణించిన తత్త్వసంబంధ శబ్దాలను కొన్నింటిని గ్రహించి వైష్ణవాది మతాలకు అనుకూలమైన పురాణగ్రంథాలు ఈమానస పూజను తయారుచేశాయి. వేదం తెలిపిన పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని విశేషాలను ఈ పౌరాణికులు తాము సృష్టించుకున్నరామ, విష్ణాది నామక విగ్రహాలకు అపొదించుకుంటూ కాము మతవరంగా ప్రాసుకున్న ఆవైదిక భక్తిమార్గ పూజా

విధానాలను మిశ్రతంజేసి ఈ పూజా విధానాన్ని ఏర్పరచారు. అది ప్రచారంచేసి ప్రజలకు ఆశలు కల్పించి వారిని వైదిక జ్ఞాన భూమ్యలుగా జేశారు. కాబట్టి వైదిక ధర్మాన్ని విస్మరించి భిన్నసాంప్రదాయాలను ఏర్పరచుకున్న మతస్థులు ఒకరికొకరు శత్రువులై నారు. భిన్నమతాల వారేకాక ఒకమతంలోని వారే పరస్పరం వైరుధ్యం కలిగినవారైనారు వైష్ణవానికి చెందిన ఈ మానస పూజా విషయంలోనే ఒక అద్వైత్య వాది నిరసనను ప్రకటిస్తే, మరొక వైష్ణవుడే తన అసమ్మతిని తెలియచేశాడు.

మానసపూజా విషయంలో అద్వైత వాదియైన శ్రీశంకరాచార్యులు తెలిపిన నిరసనను (శ్రీశంకరాచార్యవర్కు 17, 18 భాగాలు) నిర్గుణ మానసపూజ అనే గ్రంథం ఇట్లా తెలిపింది. "పూర్ణుడైన పరమేశ్వరునికి ఆవాహన మెక్కడిది ? నిర్మలునకు అర్చ్య పాద్యాలెందుకు ? విశ్వోదరునికి వస్త్రమేల ? సిగ్గుపునకు గంధ మేల ? నిరంజనునికి ధూపమెందుకు ? సర్వసాక్షికి దీపంతో ప్రయోజనమేముంది ? సూర్యాదులను బాసించజేసే పరమేశ్వరుడికి నీరాజనమెందుకు ? నిత్యతృప్తునకు నైవేద్యం, తాబూలాలెందుకు ? బాహ్య భక్తంతరాలలో నిండి ఉండే పరమాత్మకు ఉద్వాసన విడిఎట్లా వర్తిస్తుంది" (పూజ 92పే) అనే ప్రశ్నల వరంవరతో ఈ సూరసపూజయెడ నిరసనను వ్యక్తంచేశారు. వైష్ణవ మతస్థుడే అయిన శ్రీమద్వాచాచార్యులు తమ చాందోగ్యోపనిషత్తు బాష్యంలో "అచేతనవస్తువెప్పుడు పలమియ్యదు. కాబట్టి అచేతనాన్ని ఉపాసించకూడదు. ఒకదానిని మరొకదానిగా ధ్యానించిన అది పురుషార్థం కలిగించదు. రాజునకు ఈయవలసిన గౌరవం భృత్యున కిచ్చిన రాజువానిని దండిస్తాడు. అందువల్ల అనర్థం వాటిల్లుతుంది. కాబట్టి పరమాత్మ స్థానంలో ఇతరులను పూజిస్తే అంధకారంలో పడిపోతారు. అందువల్ల యదార్థ స్వరూపాన్ని తెలుసుకొని ధ్యానించాలి. అది పురుషార్థ సాధనం అవుతుంది" (పూజ. 94పే)

ఈ అభిప్రాయాల వల్ల వైష్ణవాది మతస్థులు వేదవిషయాలకు అప్పుడు అర్థాలను చెప్తూ వ్రాసిన పురాణ వ్రాతలవల్లే ఇట్టి అవైదిక, నిష్ప్రయోజన విషయాలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. ఉదాహరణకు 'దేశివారస్వతముగా (స్త్రీలరామాయణపు పాటలు 252, 253 పే) అనే పుస్తంలో ఉన్న శ్రీరామ మానస పూజ" అనే ఈపాటను గమనిద్దాం.

నాభికంఠ నముద్యురుడు, కదళీకుడమోపముడైన పరమ పురుషుని హృదయ పంకజ మందు ధ్యానం చేయాలి. రామనామధ్యానంతో వికసించిన హృదయ కుసుమాన్ని లేజోవంతమైన సోమాగ్నిగా భావించాలి. తపో పరవృధ్యలో కోటి సూర్యలేజున్ను కలిగిన పరమాత్మను ఆవాహనం చేయాలి. రత్న సింహాసనాన్ని ఇస్తున్నాను స్వీకరించు ప్రభూ! ఇందుజ్ఞానకీ సహితంగా వచ్చి స్థిరంగా ఉండుమని వేదాలి. పూజ పరిసమాప్తి పర్యంతం స్నానహితవై నాకభిముఖుడవై ఉండుమని అర్థించాలి. త్రైలోకస్వాపరా నీకునమస్కారము. నాకు ప్రసన్నుడవగుము. ఈపాద్యమును గ్రహింపుము తత్తజ్ఞాన స్వరూపా! ఈ షడువర్గాన్ని తీసుకొన్నము. జ్ఞానరూపా! ఈ సర్వలోకైక నారంభా! శ్రీరామా! ఆచమనము గ్రహింపుము. బ్రహ్మాండోదర మధ్యనున్న చీర్థంతో స్నానం చేయిస్తున్నాను. అనుగ్రహింపుము. ఓ హరీ ఇదే పీతాంబరం. ఓ విశ్వేశా! కుంకుమాగరు కస్తూరీ కర్పూర మిశ్రిత చందనాన్ని స్వీకరించండి. ఓ మహేశ్వరా! తులసికుండమందా రాది షష్పమాలలచేత భక్తితో పూజ చెస్తున్నాను. స్వీకరించు. లేజోమయమూర్తి! ఈ దూపాన్ని సమస్కరిస్తున్నాను. త్రైలోక్యతిమిరావహమైన దీపాన్ని గ్రహించు! పుడసోపేతమయిన ఈ సిద్ధమైన అన్న ఆస్తుతనైవేగ్యం నీవేతగ్రహింపబడుగాక. కర్పూర సువాగీతం, నాగచర్మదలైరూప్యమైన తాంబూలాన్ని స్వీకరించు. ఈ సృత్య గీతాది వివిధ్యాలు, పురాణపదనలచే సంతుష్టుడవగుము. పుర్ణానంద స్వరూపా! ఈ ఆర్థాన్ని గ్రహింప సమస్కరిం చెస్తున్నాను. ఇదే మంగళార్థం నిరాజనాన్ని గ్రహించు. సర్వభూతానరస్ర సీతాసమేత పరమాత్మా! ఇదే నా సమస్కారం. అంతఃకరణ సన్నిధి నాకు ప్రసాదించు లని కోరుతూ సమస్కారంతో పూజ ముగించాలి.

ఇట్లా పురాణోక్త మానసపూజా విషయాన్ని, వైదిక మానసిక విద్యోపాసనా విషయాన్ని పరిశీలించిన మీదట తేలిస సాం శామిది వేదం వర్ణించిన తత్వసంబంధ శబ్దాలను కొన్నింటిని గ్రహించి వైష్ణవాది మతాలకు అనుకూలమైన పురాణగ్రంథాలు ఈమానస పూజను తయారుచేయి. వేదం తెలిపిన పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని విశేషాలను ఈ పౌరాణికులు తాము సృష్టించుకున్నారామ, విష్ణవాది, నామక విగ్రహాలకు అపాదించుకుంటూ కాము మతవరంగా ప్రాసుకున్న ఆవైదిక భక్తిమార్గ పూజా

ఓధానాలను మిశ్రితంజేసి ఈ పూజా విధానాన్ని ఏర్పరచారు. అది ప్రచారంచేసి ప్రజలకు అశలు కల్పించి వారిని వైదిక జ్ఞాన శూన్యులుగా జేశారు. కాబట్టి వైదిక ధర్మాన్ని విస్మరించి భిన్నసాంప్రదాయాలను ఏర్పరచుకున్న మతస్తులు ఒకరికొకరు శత్రువులైనారు. భిన్నమతాల వారేకాక ఒకమతంలోని వారే పరస్పరం వైరుధ్యం కలిగినవారైనారు వైష్ణవానికి చెందిన ఈ మానస పూజా విషయంలోనే ఒక అద్వైత్య వాది నిరసనను ప్రకటిస్తే, మరొక వైష్ణవుడే తన అసమ్మతిని తెలియజేశాడు.

మానసపూజా విషయంలో అద్వైత వాదియైన శ్రీశంకరాచార్యులు తెలిపిన నిరసనను (శ్రీశంకరాచార్యవర్ణన 17, 18 భాగాలు) నిర్గుణ మానసపూజ అనే గ్రంథం ఇట్లా తెలిపింది. "పూర్ణుడైన పరమేశ్వరునికి ఆవాహన మెక్కడిది ? నిర్మలునకు అర్ఘ్య పాద్యాలెందుకు ? శోభోదరునికి వస్త్రమేల ? సిద్ధివునకు గంధ మేల ? నిరంజనునికి దూపమెందుకు ? సర్వసాక్షికి దీపంకో ప్రయోజనమేముంది ? సూర్యాదులను బాసించజేసి పరమేశ్వరుడికి సీరాజనమెందుకు ? నిత్యతృప్తునకు నైవేద్యం, కాబాలాలెందుకు ? బాహ్య భృంతరాలలో నిండి ఉండే పరమాత్మకు ఆహ్వానన ఏదిఏట్లా వర్తిస్తుంది" (పూజ 92పే) అనే ప్రశ్నల వరంవరతో ఈ మానసపూజయెడ నిరసనను వ్యక్తంచేశాడు. వైష్ణవ మతస్తుడే అయిన శ్రీమద్వాచార్యులు తమ దాందోగ్యపనిషత్తు భాష్యంలో "అచేతనవస్తువెన్నడు ఫలమియ్యదు. కాబట్టి అచేతనాన్ని ఉపాసించకూడదు. ఒకదానిని మరొకదానిగా ధ్యానించిన అది పురుషార్థం కలిగించదు. రాజునకు ఈయవలసిన గౌరవం తృప్తున కిచ్చిన రాజువానిని దండిస్తాడు. అందువల్ల అనర్థం వాటిల్లుతుంది. కాబట్టి పరమాత్మ స్థానంలో ఇతరులను పూజిస్తే అంధకారంలో పడిపోతారు. అందువల్ల యదార్థ స్వరూపాన్ని తెలుసుకొని ధ్యానిండాల్సి, అది పురుషార్థ సాధనం అవుతుంది" (పూజ. 94పే)

ఈ అభిప్రాయాల వల్ల వైష్ణవాది మతస్తులు వేదవిషయాలకు అప్పుడు అర్థాలన చెప్తూ వ్రాసిన పురాణ వ్రాతలవల్లే ఇట్టి అవైదిక, నిష్ప్రయోజన విషయాలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. ఉదాహరణకు 'దేశిసారస్వతముగా (త్రీలరామాయణపు పాటలు 252, 253 పే) అనే పుస్తంలో ఉన్న శ్రీరామ మానస పూజ" అనే ఈపాటను గమనిద్దాం.

“రాగద్వైపామూలుమాని రాముని గొలువారే
 బాగుమీరవై కుంతపదవి పొందేరు,
 కామకోర్కెలోభమోహములు కడకు జిమ్మారె
 శ్యామ సుందరమైన రాముని ప్రిమాదలువారె
 చతుర్మధ్యమూన జిక్కిచింతాశయాకే మనసా
 పరమాత్ములైన రాముని దలచముక్తి బొందేరు
 మరువకుమీయెప్పుడు రామనామా మంత్రము
 స్థిరముగా నీపూజేయ పొదవి పొందెదవు
 అందమయిన హృదయకమలమందున రాముని
 సుందరమైన నీలమేఘ శ్యామల రామునీ
 మీగళ్లునీలంపు తామరలు మించుమణులూ
 రంగుమీరిన దొంతిచక్కాలే రాముని జఘనాలు

.....

తుంబురుడు నారదుడూ గానము సేయంగ
 రంభ ఊర్వశి మేనకాదులు నాత్యమాడంగ
 అక్షయమైన దీపారాధన పక్షివాహనుడు
 లక్ష్మీదేవి వచ్చి అర్చ్య ఉదకమీయంగ
 పంచపాత్రతోను పంచామృతమూలు
 బ్రహ్మవచ్చి శ్రీరామునకభిషేకం చేయ్యగా
 క్షీరదధిమధుఘృత శర్కర అభిషేకం సేయుదురు
 గంధ కస్తూరి కర్పూర పన్నీటజలకం సేయుదురు

.....

నవరత్న హేమసింహాసనము మీద కూర్చుండిరి
 దశదిక్కులను దైవదుందుభులు మోయి
 సీతారాముల పైనికురిసె పుష్పవర్షాము

వేంకటదాసుడరసి మీకు సేవజేయ ఈ పూజ చేయమని చెప్పారు. దీనివల్ల వేంకటదాసు గారికి పురాణజ్ఞానమేగాని వైదికజ్ఞానంలేదని తమజ్ఞానంవైపుకు ప్రజలను ప్రోత్సహించటం వల్లవారికి చేటు చేశారని చెప్పక తప్పదు.

రాకమచర్ల వేంకటదాసు మానసపూజ కీర్తనలు ఇరువది మూడు చెప్పారు. అవి పూరాణోక్త మానసపూజతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి.

మానసపూజా ప్రారంభంలో వేంకటదాసు రెండు శ్లోకాల ద్వారా నారాయణుని ప్రార్థించారు. సమస్తకాస్త్రిలను సమగ్రంగా విచారించిన అనంతర నారాయణుడాక్కడే అని తెలుసుకుని అతనిని ధ్యానిస్తాను. అట్టి నారాయణుని భజిస్తాను నదా నారాయణ పూజను చేస్తాను. ఈ ప్రార్థనతో స్మరణానక్తి, దాస్యానక్తి, పూజానక్తి, వంటి పై వైష్ణవ భక్తి మార్గాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. అయితే "వరతత్త్వమైన నారాయణుని భజిస్తాను అని చెప్పిన అతడు నారాయణపాదానికి నమస్కరిస్తానని చెప్పటం ఆసమంజసం. అవ్యయమైన నారాయణ తత్త్వం దాసుగారు తెలుసుకున్నట్లు కనపడదు.

అవ్యయమైన నారాయణ నామానికి వైదికార్థం ఇట్లా ఉంది "నారాయణ పదంలోని 'నారా' అనే భాగానికి జలము, జీవులు అని అర్థం. అవి అతనికి "అయనము" అనగా నిశాన స్థానమని అర్థం. కాగా సమస్తజీవులయందు వ్యాప్తుడైన వరమాత్మనామం నారాయణుడు (స. ప్ర. 1 స. 23పే). ఈ నారాయణుడు నిర్గుణుడు, నిరాకారుడు, ఇట్టి వైదికార్థం చింతనచేయకుండా మతబద్ధమైన పురాణ వచన ప్రమాణంతో వరతత్త్వమైన నారాయణుని పాదాలకు సమస్కారం చేయుటం వైష్ణవ మతాను సారమే! ఇట్టి ప్రచారం ప్రజలను పెదత్రోవ వట్టించటమే అవుతుంది ఈ విచారాన్ని బట్టి దాసుగారు తెలిపిన మానసపూజ కీర్తనలన్నీ వైష్ణవ మతానుసార పురాణప్రోక్త మానస పూజకు చెందినవనే విషయం స్పష్టమౌతున్నది.

మానసపూజ ప్రారంభానికి ముందుగా మనస్సు నిలిపేందుకు సుఖాసీనుడై రాముని చింత చేయాలని బ్రహ్మాండ పురాణంతర్గత శ్రీరామబ్రహ్మమానసపూజతో

తెలుపబడింది. (శ్రీ.రా.బ్ర. మా.పూ. శ్లో|| 2) తదనుగుణంగానే వేంకటదాసు మానసపూజ ప్రారంభంలో "చూడబోదమురావే చిత్తమా వేడుక హరిని దర్శించి వత్తమా" (రా. వే.కీ. 1930. 38 పే) అనే మనోబోధకీర్తనను చెప్పారు.

"ఇరవంద హరిపేరుదత్తమా - వానిచరణయుగంబులు గొత్తమ
కరమొప్పమదిలోన మురిపెము రంజిల్ల సరసిజనయుని నందరము
నేడు || చూడ||

నిక్షేప మని నమ్మకుందమా - మమ్మురక్షింపు మనివేడుచుందమా
అక్షయ సద్దర్మలక్షలబుడయినట్టిపక్షివాహననామభజన చేసి నేడు|| చూడ||

ఇట్లా సాగిన ఈ కీర్తనలో పూర్తిగా వైష్ణవ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించాడు అనేది స్పష్టమౌతున్నది. ఈ కీర్తనలోని "చూడబోదమురావే చూడ్కుల కింపుగఁ జోడు బాయక లక్ష్మితోడ వెలుగునట్టి" హరిని చూడబోదమురావే అనే చరణంలో వైష్ణవ పరమైన లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాన్ని సూచించారు,

కాని 'లక్ష్మి' అనేది నిర్గుణ పరమాత్మకు నామమని, 'లక్ష్మి' పదానికిన్న వైదికార్థాన్ని దాసుగారు తెలుసుకున్నట్లు లేదు. లక్ష్మి పదానికి వేదం సూచించిన అర్థమిది. "లక్షదర్మ నాజ్కునయోః" అనే ధాతువు నుంచి లక్ష్మి శబ్దం ఏర్పడింది. దానికి చరాచర జగత్తును చూచేవాడు, దృశ్యంగా చేసేవాడు, శరీరమందు కన్ను ముక్కు మొదలైన వాటిని, వృక్షములందు పత్రపుష్ప ఫలాదులను, భూజలముల ఎరువు, నీరు, తెలుపులను, మృత్తికాపాషాణ చంద్ర సూర్యాది దృశ్యాలను చేసేవాడు, అన్నింటిని చూచేవాడు, వేదశాస్త్రాలకు ధార్మికలకు విద్వాంసులకు యోగులకు లక్ష్యం (స. ప్ర. 1స. 28 పే). ఈ వైదికార్థాన్ని ఎరుంగని దాసుగారు వైష్ణవ మత పురాణాలు తెలిపిన విధంగా 'లక్ష్మి' పదాన్ని ప్రీవాచకంగా గ్రహించి 'లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాన్ని తెలిపారు.

రామ చింతనానంతరం భవభగ్గ సంస్కృతిని కోరి రామధ్యానం చేయాలని మానసపూజ తెలిపింది. (శ్రీ. రా. బ్ర. మా.పూ. 39 శ్లో) దానిననుసరించిన దాసుగారు

"ధ్యానపారీణ నారాయణ మాంపాహ్నిత్య-ధ్యాన పారీణ నారాయణ (రా.వేం.కీ. 1930 38పే) అనే ధ్యాన కీర్తన చెప్పబడింది.

దీనజనావన మానిత సుందర జ్ఞానయోగ సంధాననిదాన
చక్షు శ్రవణాద్యక్ష శయనకనకాక్షిశిక్షవరపక్షి వాహన || ధ్యాన ||

అమలకమలదక్షవిమలనయభవశమధి భక్తిహృత్కమలనివాసు
తీరహిరనీహరకుందమందారకీర్తివిస్తార రమేశా
లోకపాలసురలోరజేలనఘన శ్రీకరరాకమచర్ల విహార || ధ్యాన ||

అనేవి ఈ కీర్తనలోని చరణాలు. శ్రీ రాకమచర్ల నారాయణునే ధ్యానించారు దాసుగారు. ఇందున్న జ్ఞానయోగ సంధాన విధానం మొదలైన విశేషణాలతో రాకమచర్లజేతుని ధ్యానించటం జరిగింది.

కాని జ్ఞానయోగ సంధాన నిదీనుడు నిరాకార, నిర్గుణ వరబ్రహ్మమని వేదం తెలుపుతున్నది. తద్విరుద్ధంగా ఈ విశేషణం జడస్వరూప రాకమచర్లజేతునికి వాడటం అపైదిక పురాణ ప్రభావ ఫలితమే అని స్పష్టపడుతున్నది.

ధ్యానానంతరం దివ్య పీఠం సమర్పించి సేవింపాలని పురాణోక్త మానస పూజా విధానం (శ్రీ.రా.బ్ర.మా.పూ. 7 శ్లో||) తదనుగుణంగా దాసుగారు కూడా "సరగోపాలపాల రార" (రా.వే.కీ. 1930 - 39 పే) అనే కీర్తన ద్వారా రత్నసింహాననాన్ని సమర్పించారు. రాకమచర్లజేతుని

అచ్చపు భక్తిని అనుసరించితిని
పచ్చలపీఠము బాగుగ బెట్టిద || రార ||

ధరణీలో వెంకటదాసుడు బిలువగ
శిరిగల రాకమచర్ల స్వామియిటు || రార ||

అని పురాణోక్త
విధితో పీఠముపైకి ఆహ్వానించారు.

నమస్త్రజగానికి సృష్టికర్త, స్వామి, పరమాత్ముడని వేదంతెలుపుతుంటే పై కీర్తనలో

ముజ్జగములుగల బొజ్జ గదులగను
గజ్జల పదములు ఘల్లనిమోయియగ

రారా గోపాలబాల అని సాకార విగ్రహ స్వరూపునిముజ్జగములకు మూలమైన వాడుగా చెప్పి అవ్యోనించటం వైష్ణవ మూలపద్ధతిలోని పురాణ ప్రతిపాదననే దాను గారు అనుసరించారు.

అనంతరం పాద్యం ఇవ్వటం పురాణోక్త మానస పూజా పద్ధతి. (శ్రీ.రా. బ్ర. మా. పూ 25 శ్లో) ఈ పద్ధతిలోనే ఈతడు కూడా "పాద్యం విచ్చేదరామా ననుపాలించవే గుణధామా (రా.వేం. కీ. 1930, 89పే) అనే కీర్తనద్వారా రాకమ చర్లస్వామికి పాద్యం సమర్పించారు. ఈ కీర్తనలో చివరి పాదం ఇట్లా చెప్పబడింది.

“బలు వై రాగ్యము తోసు
మరిసలలితమగు జలములను
చలగు రాకమచర్ల స్వామివని
వలుమరు మీ మృదుపద పద్మములకు”

పాద్యం విచ్చేదను ననుపాలింపు మని వేడుకున్నాడు. ఈ పాదంలో 'జలములచనుచలగు' అనే విశేషణం ద్వారా వైష్ణవ పంమైన మత్స్యాది అవతార విశేషాలను గుర్తుచేశారు.

పరమాత్ముడు అనాది అని వేదం తెలుపుతున్నది. 'జలఘాతనే' అనే దాతువు నుంచి జలశబ్దం స్పందించింది. దీనికి దుష్టులను తాడించేవాడు, పరమాణువుల అన్యోన్య సంయోగ వియోగములను చేసేవాడగుటవల్ల పరమాత్మ జల సంజ్ఞకుడు' అనే వైదికార్థాన్ని సత్కార్య ప్రకాశికి తెలిపింది (స.ప్ర. 22 పే). ఇట్టి వైదికార్థంపై సత్యమైన అవగాహన లేక అవతారజాదం చెప్పిన పురాణోక్త జ్ఞానంతోనే దాసుగారు తృప్తి పడటం శోచనీయం.

పాప్యం తరువాత అర్ఘ్యం ఇవ్వటం పురాణ ప్రతిపాదనానుసరణమే. ఈ పద్ధతిలోనే దాసుగారు 'ఇచ్చిగో అర్ఘ్యము లిత్తునయ్యా-చాలముదమంది గైకొనరయ్యా' అనే కీర్తన ద్వారా రాకమచర్ల విహారునికి అర్ఘ్యం సమర్పించారు. ఈ కీర్తనలో

“సరసిజనయనా సురేశా

భక్తవరద చిద్విలాసా

నిరతిశయనాలోని భరితదయకర

పరమపావన పరద్వీరదరక్షక దేవ

॥ ఇదిగో ॥

పండిత హృదయా వాసా

మణికుండలా ప్రకాశా

దండిగా నెను నీలండ జేరగగోరుచుండెదా

నీవు నాదండ బాయకుమని

॥ ఇదిగో ॥

అనే చరణాలలో రాకమచర్లేశుని చిద్విలాస అని, పండిత హృదయవాసా అని సంబోధించటం వైష్ణవ సాహిత్య ప్రభావమే.

“చిత్తి సంజ్ఞానే” అనే నాటకపునుండి చిత్ శబ్దమేర్పడింది. దీనికి చైతన్య స్వరూపుడై సమస్త జీవులను తెల్పికో గూర్చి సత్యాసత్యములను తెలుపు పరమేశ్వరుడికి ‘చిత్తు’ అని పేరు (స.ప్ర. 26పే). అని వేదం పరమేశ్వర నామాన్ని సూచిస్తుంటే జడస్వరూపుడైన రాకమచర్లేశుని పై విధంగా సంబోధించారు.

అర్ఘ్యం తరువాత స్నానం సమర్పించటం పౌరాణిక మానస పూజా విధానం (శ్రీ రా.బ్ర.మా.భా. 28 శ్లో) అట్లాగే ఈతడు కూడా ‘మజ్జన మొనరింపవే రామయ్య నామనవి చిత్తగిందవే’ (రా. వేం. కీ. 1930-40పే) అనే కీర్తన ద్వారా స్నానాన్ని రాకమచర్లవాసునికి సమర్పించారు. ఈ కీర్తనల్లో

“ఇంకువతోడు తనూ

నామదిలో కళంకము దీరాగనూ

పొంకాముతో మీకు వెంకటదాసుడు

శంఖముతో నభిషేకము శాయగ"

అనే చరణం అసమంజసంగా తోస్తుంది. మానసపూజ అంటే కేవలం మనసునే అన్నిటిగా జేసి నమర్చివటం గదా! అట్టియెడ దానిని మరచి దాసుగారు శంఖముతో అభిషేకం చేయిస్తానటం అసమంజస విషయం. మానసపూజకు సంబంధించని క్రియ. నామదిలో కళింకందీరగ నామది అనే శంఖంతో అభిషేకం చేయిస్తానని అన్వయం చేసుకుంటే స్పష్టమౌతుంది. అయితే ఈ చరణంవల్ల వైష్ణవ మతవరమైన విగ్రహారాధనకు సంబంధించినదే ఈ మానసపూజ అనే విషయం వైన వివరించిన విధంగా స్పష్టపడుతున్నది.

"మజ్జాన మొనరించు మది సంతసించాగ

ముజ్జగములకెల్ల మూలమైన తండ్రి

॥మజ్జన॥

అనే చరణంలో రామచర్యేశుని 'ముజ్జగములకు మూలమైన తండ్రి' అని చెప్పటం వారి వైష్ణవ జ్ఞానానికి నిదర్శనం.

సమస్త జగత్తునకు మూలమైంది అనాది పరమేశ్వరుడు. అతడే సర్వజగత్తుకు స్వామి అని వేదాలు తెలుపుతున్నాయి. తద్విరుద్ధంగా రామచర్యేశుడైన హరి ముజ్జగాలకు తండ్రి అన్నారు.

ఆచమనం ఇవ్వటం పురాణోక్త మానసపూజా విధానం. ఈతడు కూడా 'ఆచమానములిత్తుకయ్యా - నన్నాడటంచవె ముద్దులయ్యా' అనే కీర్తన ద్వారా (రా.వేం కీ. 1930-40 పే) ఆచమనాన్ని రాకమచర్లభానునికి నమర్పించాడు. ఈ కీర్తనలోని

"దాసభామునొంది నేను

నిన్నుదలతు నెమ్మది

వాసిగానను కరుణచేసి బోవుమటంచు

భాసురముగాను శ్రీకేశవా యని మీకు

। ఆచ॥

అనే చరణంవల్ల ఈ మానసపూజ పూర్తిగా వైష్ణవమత తత్త్వమే అని తేటపడుతున్నది.

మానసపూజ యందు అభివత్తములిప్పుటం పౌరాణికమే : ఆ మార్గంలోనే వేంకటదాసుగారు "అభివత్తములనిచ్చెనయ్య రామయ్య - మీరురంగూడ ధరించరయ్య రామయ్య" (రా. వేం. కీ. 1930.41 పే) అనే కీర్తన ద్వారా రాకమచర్లనివాసునికి అభివత్తానిని సమర్పించారు. ఈ కీర్తనలోని "శ్రీకరరూపక రామయ్య వరరాకమచర్ల నివాస రామయ్య" అనేది చివరి చరణం రాకమచర్లలో ఉన్నది యోగ నరసింహుడు, దాసగురు రాకమచర్ల నివాసివి మయ్య" అనటం పరమవైష్ణవం. నారాయణుని అవతారాలే రాముడు, నృసింహుడు మొదలైనవన్నీ అని వైష్ణవమతం చెప్తున్నది. కనుకనే రాముడికి నృసింహుడికి తేడా లేదనే వైష్ణవ భావాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

"శ్రీభీసేవాయాం" అనే ధాతువు నుంచి 'శ్రీ' శబ్దం ఏర్పడుతున్నది. దీనికి అతని సేవ సమస్త జగత్తు, విద్వాంసులు, యోగులు చేస్తున్నారు కనుక వరమేశ్వరుడి నామం శ్రీ (స.ప్ర. 28 పే) ఇట్టి వైదికార్థం విస్మరించి అట్లా చెప్పటం పురాణను సారమే.

కుంకుమాగరు కస్తూరీ కర్పూర మిశ్ర చందనం సమర్పించటం పౌరాణిక మానసపూజా విధానం. అట్లే వేంకటదాసుగారు 'కర్పూరగంధంబుం పూనెద - శ్రీకాంఠా మిమ్ములనుతిచేసెదా" (రా. వేం. కీ. 1931.11 పే) అనే కీర్తన ద్వారా రాకమచర్లవాసునికి గంధం, కర్పూర తిలకం, సమర్పించారు. ఇప్పుడును

"అనురాగ పునుగుజవ్వాజి కస్తూరి చాత

ఘుమఘుమ తాపులు గ్రుమ్మరింపగమేన

॥కర్పూ॥

పొందుగ మీసేవసలిపేదా చూడముందాట ముకరంబునిలిపెదా

సుందరమగు మోమునందు కస్తూరిబొట్టు పొందువరచి మోద

మొందుచుమీకునే

॥కర్పూ॥

వాసిగమిమ్ముదలంచేదా నాదువాంఛలెల్లను విన్నవించెదా

శ్రీరాకమచర్ల వాసుడవనినుతిజేసి నే వేంకటదాసుడని మ్రొక్కి
॥కర్నూ॥

అనే చరణాలలో తన బిడ్డకు ఏకాగ్రతతో బొట్టును దిద్ది తన కుమారుని దానికి మురిసిపోయే తల్లి వాత్సల్యంగోచరమవుతుంది. ఇట్లా వైష్ణవమైన వాత్సల్య సక్తి అనే పత్తి మార్గాన్ని దాసుగారు అనుసరించారు.

అనంతరం పురాణప్రబోధితంగానే 'కరుణతోడ జూడురా ఆభరణముల స్పందరా హరి' (రా.వేం.కీ. 1930. 42 పే) అనే కీర్తనద్వారా రాకమచర్లహరికి కరణాలు సమర్పించారు "పూజా ప్రియుడు శివుడు, అలంకాగ్ర ప్రియుడు విష్ణువు" నే మతపరమైన నానుడిలోకంలో ప్రసిద్ధమైనదే! వైష్ణవ పద్ధతిలోనే స్వామికి పంచ్యలు, మొలత్రాడు, ఉంగరం, కిరీటం మొదలైన అలంకారాలను సమర్పించారు. తన బిడ్డకు ఇట్టి ఆభరణభారణ చేసి తన బిడ్డను చిన్నికృష్ణుని పోలికతో మరచే సంఘటనను గుర్తుకు తెస్తున్నదీ కీర్తన. తల్లి తన బిడ్డను అలంకారాలతో పుదిద్ది గద ఉన్న భీముడు, ధనుష్సు దాశరథి, శంఖమున్న శౌరి ఆంటూ పూర్వ పోలిక తన మనమును దావించుకుని తాదాత్మ్యం చెందటం నిత్యం చూచే షయమే! అట్లాగే దాసుగారు కూడా రాకమచర్లకునికి సర్వాలంకారాలు సమర్పించి

“చెలిగిమర్యల్లోగములు వెలయకే మోదకియును

కలితశంఖచక్రసందకకార్ముకంబు తెలివిబూని ॥కర్నూ॥

సరసమైన రాకమచర్ల వారి వటసుచు మిమ్ముదలచి

పరగవేంకటదాసుడిపుడు మురసి మీకు శరణుశాయ ॥కర్నూ॥

అనే చరణాలలోని వాత్సల్యసక్తి, శరణాగతి వైష్ణవమే! పుష్పపూజ, ముర్రణం పౌరాణిక మార్గాను సరణమే. దాసుగారు రాకమచర్లస్వామికి ఆభరణ ముర్రణానంతరం "పూజ సేతునయ్యరాఘవా మహానుజ" (రా.వేం.కీ. 1930. 42 పే) అనే కీర్తనతో పుష్పపూజను సమర్పించారు. ఈ సందర్భంలో కీర్తనలో

మల్లెలు, విరజాజాలు, మొల్లలు, తులసీదళం, పొగడలు, మొగలి, పాఞ్జాతం
మొదలైన తెలుగు పుష్పజాతుల నెన్నింటినో తెలిపారు. ఈ కీర్తనలోని

“మెచ్చులలరు చంపకంబుతా

సారాజములు మంచుకాంతిపొగడపువ్వులూ

పచ్చచామంతివలులుబాగుమీర కాంచనములు

అచ్చమైన భక్తి చేత మశ్చకూర్మసిమములను ||పూజ||

చన్నుమిగుల వకుళజాబులూ వరపారుజాత

మెన్నగలుగుచున్న పొన్నలూ పున్నతంబుగాను

మీమనోత్సవంబుగానొనర్చి సన్నతంబుల

యిన విరులసహస్రనామములుదలంచి ||పూజ||

కోరికలర మొగలిరేకులు కరవీరములు

నీరుగన్నేరు బిల్వదళములూసారసాక్ష

రాకమచర్ల స్వామినన్నుగావు మనుచు

సారెసారెకు ఓంకారమునుచ్చరించి మిము ||పూజ||

చరణాలలో సహస్ర విరులనామములంటూ వైష్ణవ వరమైన విష్ణుసహస్ర
నామాలను గుర్తుచేశారు పూజానక్తి, స్మరణానక్తి భక్తి మార్గాలను అనుసరించారు.

వేదశాస్త్రాలు వరమేశ్వరుని ప్రధానసామం “ఓం” అని తెల్పుతున్నాయి.
“ఓం ఎవని నామమో, ఎవడెచ్చిటికి నశించడో అతనిని ఉపాసించటం యోగ్య
మనీ తెలుపుతున్నాయి (స.ప్ర. 12 పే) ఇట్టి వైదిక విషయాన్ని గ్రహింపలేక
“ఓంకారము నుచ్చరించి మిము” పూజసేతునయ్యా రాఘవా అనటం పూర్తిగా
అవైదికమైన వైష్ణవ పురాణాలు తెలిపిన జడపుజా విధానమే.

దూప, దీప, నైవేద్య సమర్పణం కూడా పురాణ ప్రతిపాదిత విషయమే.
వేంకటదాసు “దూపమాప్రావయామి శ్రీనామనామదీపం దరిశయామి” (రా, వేం. కి

1930-43 పే) అనే కీర్తన ద్వారా రాకమచర్లవాసుడికి రూపదీపాలను సమర్పించారు.

“శాయవయ్య భోజనంబు జానకి తోడను - చాయదేరురుచుల
తోడ చలగిబంగరువల్లెరమున” (రా.వేం.కీ. 1930-43పే)

అనే కీర్తన ద్వారా రాకమచర్లవాసుడికి నైవేద్యం సమర్పించారు. ఈ కీర్తనలో బూరెలు, పూర్ణాలు, కూడుములు మొదలై పిండివంటలు, పచ్చప్ప, ఊరగాయలు, చిత్రాన్నం, పనస, మామిడి మొదలైన తెలుగు ఫలసంతతిని తెలిపారు.

సర్వవ్యాపియైన పరమాత్మ సమస్తానికి సృష్టికర్త. అతనికి అకలి దప్పులు, ఇరామరణాలు లేవు. అనంతుడు నిత్యుడు అని పరమేశ్వరతత్వాన్ని వేదశాస్త్రాలు వర్ణిస్తున్నాయి. అట్టి వైదిక విషయజ్ఞానం సృష్టిమైన ఈతడు రుచులతో భోజనాన్ని సమర్పించిన రాకమచర్లేశుడు వైష్ణవ మత పరిమితి గల్గిన. పురాణాలు వర్ణించిన అవైదిక మూర్తి అని, అట్టి అవైదిక మూర్తిపూజ ఈ మానసపూజ అని గ్రహింపతగి ఉంది.

నైవేద్య సమర్పణానంతరం తాంబూల సమర్పణం, సృత్యగీతాది వాద్య సమర్పణం, పురాణ పఠనం, రాజోపదారాలతో సంతృప్తి పరచటం, మంగళార్థం సీరాజన సమర్పణం, పురాణం తెల్పిన పూజా విధానం. దానుగారు కూడా ఆ వద్దలినే అనుసరించారు. (రా. వే. కీ. 1930.44 పే) గల ఈ కీర్తన ద్వారా “విదేము లర్పించెదనయ్య రామ - భవతారకనామ” రాకమచర్లాధిపునికి తాంబూలం సమర్పించారు. ఈ కీర్తనలో తడవులేని వైరాగ్యమెనగి నామనసులోన యడలేని దక్షిణ మీకొనగిబడి నన్నిక యడబాయకుమని వేడుచు రాకమచర్లాధిప” అనేది పదిరి చరణం. వైరాగ్యాన్ని పొంది నామనసును నీకు దక్షిణా సమర్పిస్తున్నాను. నన్ను ఎడబాయకుండుమని రాకమచర్లేశుని వేడికోలు వైష్ణవమైనదాసానక్తి భక్తి మార్గాన్ని సూచిస్తున్నది

“పరమేశ్వరుని జ్ఞానరూప యజ్ఞాన్ని, అత్మాది ద్రవ్యాలను దక్షిణగా సమర్పించి ముక్త జీవులు మోక్షమున ప్రసన్నులుగా పుంటారు అనే విషయాన్ని ఈ ప్రకరణంతోనే తెలిపారు. పరమాత్మకు దక్షిణ వీధి సమర్పించాలో ఋగ్వేదం

అట్లా తెలుపుతుంటే వేంకటదాసుగారు అంగుగజాజికాయ శాస్త్ర మొదలైన సుగంధ ద్రవ్యాలతో తాంబూలాన్ని రాకమచర్లకునికి సమర్పించి వైరాగ్యాన్ని పొందాననటం, అసత్య విషయం. అట్టి వైరాగ్యవనమును దక్షిణగా సమర్పించటం ఆవైదిక విషయం. ఇట్లా లౌకికాచరిత కర్మలవల్ల ముక్తి రాదు అనేది స్పష్టమైన విషయం. కర్పూర హారతి అనే పౌరాణిక కలాపానికి "హారతుచ్చెద చూడవే రామయ్య మంగళహారతుచ్చెద చూడవే" (రా. వేం. కీ. 1930-44-పే) అనే మంగళహారతి కీర్తనను చెప్పారు. ఇందులో

"హారతుచ్చెద చూడు నీరదాభశరీరదిగి బం
గారు పల్లెరంబున శృంగారమౌ నీరాజనముల || హార ||

దండినామములు మ్రోయగా
పరివార మొప్పుచుండి మీకు సేనజేయగా
పండితులెల్లాను జూచుచుండగా
అఖండమైన మండితకర్పూర కాంతి నిండి
మీరుచుండ మంగళ || హార ||

కోరికలెల్లాను దీరగా బ్రహ్మది సురలు
జేరి మిమ్ముదేరి చూడగా
శారదాభ్రపటీరవర మందారహీర దుషారమౌ క్తిక
సారసాఘనీసారసన్ని సారకీర్తి విశారదాయని || హార ||

అంచితగానాము సేయచు
తాంబూరచే వాయించి మీపాటాలు బాడుచు
కాంచచేలము గొప్పకన్నులు
మీ సుందరాము గాంచి ఆనందించి సంతోషించుచు

మీచంత నిలచి || హార ||

అనే చరణాలలో ఈ తొక్కిడంబరాన్ని శాత్రుకమైన నేత్రానందానికి మాత్రమే అనే విషయం స్పష్టమౌతున్నది. ఇట్టి క్రియలన్ని ప్రజలను మతాల మత్తులో పడేసేటందుకు నీర్పరచిన ప్రక్రియలే! గుణమాహాత్య్యాసక్తి, పూజాసక్తి, దాసాసక్తి, మొదలైన వైష్ణవ భక్తి మార్గాలు సూచింపబడ్డాయి. వేదవిరుద్ధమైన ఈ జడపూజ పూర్తిగా వైష్ణవం

“మొక్కెదనయ్యా రాఘవా సీకు దక్కెదనయ్యా” (రా.వేం.కీ. 1930.44 పే) అనే కీర్తన ద్వారా వైష్ణవ మూర్తియైన రాకమచర్లని పాదయుగళానికి వేలు లక్షలు కోటులుగా ప్రదక్షిణాలను సమర్పించి వైష్ణవ భక్తిమార్గమైన సేవాసక్తిని వెల్లడించారు.

తరువాత రాజోపచారములొనరించెదనూ శ్రీరామచంద్రా . రాజోపచారములొనరించెదనూ” (రా.వేం.కీ. 1930.45 పే) అనే కీర్తనతో పౌరాణిక పద్ధతిననుసరించి నృత్య గీతోపవాద్యాలతో రామునికి రాజోపచారాలను సమర్పించారు. “ఎంతచక్కని దేవుడమ్మ శ్రీకాంతుని కనుగొనరమ్మా (రా.వేం.కీ. 1930.46 పే) అనే కీర్తనలోను, “దొరకెల్లానుదొరగడమ్మ - మా రామచంద్రులు” (రా. వేం. కీ. 1930.46 పే) అనే కీర్తనలోను వైష్ణవమైన గుణమాహాత్య్యా సక్తిని వెల్లడించారు. నీరాజనాది కర్మను నిర్వర్తించిన తరువాత గుణకీర్తనం చేశారు.

ఆనంతరం “పవళించవెరాఘవా - మహాసుబావ - నిదురింబవే రాఘవా” (రా.వేం.కీ. 1930.47 పే) అనే సుమప్తి కీర్తన వైష్ణవమతప్రతి పాదిత ప్రవళింపునేవ అనే పేరుతో వేంకటదాసుగారు దాస్యాసక్తిని ప్రకటిస్తూ చెప్పిందే. “నాదన్ని కృష్ణమ్మ నవమన్మథాకార లాభి” (రా.వేం.కీ. 1930.48 పే) “రామకృష్ణ జోజో - రామచంద్ర జోజో” (రా.వేం.కీ. 1930.49 పే) అనే కీర్తనలు పూర్తిగా వైష్ణవ ప్రతిపాదిత అవైదిక పూజా నిధానానికి సంబంధించినవే. ఈ లాభి, జోలపాటలు తల్లి తన చిన్నపాపకు బువ్వతినిపించి లాలించి తొట్టెలో నిదురబుచ్చు సంఘటనను గుర్తుకు తెస్తున్నాయి. ఈ మానసపూజలో వేంకటదాసుగారు చెప్పిన మంగళ హారతి, లాభి జోలపాటల పల్ల దాసుగారికి జానపదరీతులమీద ఉన్న ఆసక్తి వెల్లడి అవుతున్నది.

ఇట్లా ఈ మానసపూజ వేదవిషయాలను వక్రికరించిన మత సాహిత్యంగా

వెలసిన పురాణ విధానాన్ని పుణికి పుచ్చుకొని వైష్ణవత ఆచారాలను పొందుపరచు కుని వేంకటదాసుగారు చెప్పారనటంలో సందేహం లేదు.

వైష్ణవ భక్తికి చెందిన మరికొన్ని కీర్తనలు

వేంకటదాసు కీర్తనలలో నామం ఆపాహనం - ఆపరాధికీర్తనలు అనే పేరుతో కొన్ని కీర్తనలు ఉన్నాయి. ఈ కీర్తనలు పూర్తిగా వైష్ణవ భక్తిని పుణికి పుచ్చుకుని ఉన్నవి. ఇవి కూడా గురూదేశానికి మందేతెప్పి యుండవచ్చు.

నామం :

నామం కంటే వాక్కు గొప్పది అని నామం తెలిపింది. (7.2 1) వాక్కు నూలన జ్ఞానం ఇతరులకు నేర్పగలం. నామంవల్ల అదిసాధ్యవదదు కనుకనే నామం కంటే వాక్కు గొప్పది. నామం అనే పేరుతో ఈతడు ఇరువది యారు కీర్తనలు చెప్పారు. నామం అంటే ఎరిగింపతగినది అనే అర్థమున్నది (అ.కో. 859 పు) వైష్ణవులు తమమతాధి దేవతకు ఏర్పరచుకున్న రామ, శృష్ణ, విష్ణువు మొదలైనవి నామాలు భక్తికి నామ కీర్తనతో అన్వయం సంభవించటం వల్ల పరమ భక్తి కలుగుతుందని జైమిని మహర్షి తెలిపారు. అని శాండిల్యవచనం (భ.త.ద. 621)

"అనురాగానికి, గుణమాహాత్మ్య కీర్తనం హేతువుయైనట్లు ఆ కీర్తనతో సాహచర్యాన్ని బట్టి నామ శ్రవణ పూజ వందనాదులును పరమ భక్తికి కారణాలే" అని (57) శాండిల్యవచనము తెలుపుతున్నది. (భ.త.ద. 41 పే) పరమభక్తి అంటే వామన, రామాద్యవతారములందు గల భక్తి అని భావము (భ.త.ద. 40, శాం. 55) ఈ వివరణను బట్టి ఈ నామము భక్తికి అంగభూతమైనదని, అవతార విశేష కీర్తనానికి చెందినదనటం వల్ల అవైదికమని స్పష్టము. వేంకటదాసుగారి నామ కీర్తనలను పరిశీలిద్దాం.

నామ ప్రభావదశకం అనే పేరుతో అతడు చెప్పిన పద్యాలలో నామ ప్రభావాన్ని వివరించారు. అంతకు ముందుగా అవతారదశకం అనే పేరుతో పది పద్యాలు చెప్పారు. ఆ పద్యాలను ఈ క్రింద సూచిస్తున్నాను.

1. మగమీనాకృతివార్దిజూచ్చి యసురుస్మకించియావేదముల్
(రా.వేం.కీ. 1930.101 పే)
2. అమరుల్ రాక్షసనాయకుల్ కరుణతో నత్యంతసామధ్యువై
(రా.వేం.కీ. 1930.101 పే)
3. భీమకార వరాహమై భువనముల్ భీతిల్లకంపింపను
(రా.వేం.కీ. 1930.101 పే)
4. స్తంభంబందు నృసింహమై వెడలియగ్భండాట్ట హసద్భవుల్
(రా.వేం.కీ. 1930.102 పే)
5. మహియున్నాకసము నృదద్యయపరీమాణంబుగా బెట్టియు
(రా.వేం.కీ. 1930.102 పే)
6. ధరణ్యీరక్తమహాహృదంబులెలమిన్ తైలోక్యనిదృష్టమై
(రా.వేం.కీ. 1930.104 పే)
7. వరుసన్ తాటకిజంపి కౌసికుఖిస్వాంతంబుగావించిశం
(రా.వేం.కీ. 1930.104 పే)
8. యదువంశంబున కృష్ణకగ్రజుడవై యాభీలశారోన్నతిన్
(రా.వేం.కీ. 1930.104 పే)
9. పురముత్మాడునునెల్ల లోకములనే ప్రోద్దున్విదారింపుత
(రా.వేం.కీ. 1930.105 పే)
10. కలికాలంబున పాపసంకలితులై గర్వాంధులై తుచ్చులై
(రా.వేం.కీ. 1930.106 పే)

ఈ పది పద్యాలలో వరుసగా మత్స్యవతారం, కల్కవతారం, వరాహవతారం, నృసింహవతారం, వామనవతారం, వరశరామావతారం, రామావతారం, బలరామావతారం, బుద్ధావతారం, కల్కావతారం అనే పది అవతారాల గూర్చి తెలిపారు. ఈ అవతార వాదం వైష్ణవ పురాణ కల్పితమే.

ఈ పది యవతారనామాలను స్మరించి భక్తుడౌటమే ఈ రామకీర్తనల లక్ష్యం. ఈ అవతార రామకీర్తనలవల్ల కలిగే ఫలితాలను నామ ప్రభావదశకరం అనే పేరుతో ఉన్న పద్యాలలో తెలుపబడింది. ఒక్కొక్క పద్యానికి ముందు ఒక్కొక్క కీర్తన కూడా చెప్పబడింది. ఈ పద్యాలతో చెప్పబడిన నామప్రభావాన్ని తెలుపుతాను.

"శ్రీరామ శ్రీరామ సీతామనోహరా" (రా.వేం.కీ. 1930.112 పే) అనే కీర్తన క్రింద "అలరారన్త వదీయనామ కథనం జే మధ్యనిర్తంబుతో" అనే పద్యం ఉంది. ఇది నామప్రభావదశకంలోని మొదటిది. ఇందులో నామ ప్రభావం ఇట్లా చెప్పబడింది. ఏ మానవుడు నీ నామం (పరమాత్మ) కీర్తన చేస్తాడో అట్టి మానవుడు పాపాలను పొందడు. ఎట్లాగంటే అగ్నితో కూడియున్న కడైను కీటకాలు ఎట్లా పొందిలేవో అట్లా పాపాలు నీ నామస్మరణ చేసిన మానవుని దరికి జేరవు.

"అప్పారామప్ప కరుణగుప్పవేమయ్యా" (రా. వేం. కీ. 1930.112 పే) అనే కీర్తన క్రింద "కలయన్దిక్కులు నిండి చందతరమై కప్పారమేఘముతో" అనే పద్యంలో కారుమేఘాలనే పాపాలు గాలియనే స్ఫురణచేత ఎట్లా తొలగిపోతాయో అట్లాగే నీనామ పఠన ప్రభావంచేత మానవులకు దొంగతనము మొదలైన పాపాలు తొలగిపోతాయి.

"సీవై నాశ్రీదేవుడవనించు సేవించి కొలుచూరు మీయారు" (రా.వేం.కీ. 1930. 103 పే) అనే కీర్తన క్రింద కలుషప్రాత వివాళకారియగుచున్ కైవల్య సంధాయయై" అనే పద్యం చెప్పబడింది. దాని సారాంశమిట్టిది. ఓ వేదాత్మ నారాయణా! నీనామ ప్రభావంచేత కలుషాలు నశించి కైవల్యం ప్రాప్తిస్తుంది. నీ నామాన్ని ప్రేమతో ఎవనినోరు ఉచ్చరించడో అట్టి నీచుని నోరు చెట్టు తొలవంటిది.

"కృష్ణరావోయి - నినుకోరినానోయి" (రా. వేం. కీ. 1930.113) అనే కీర్తన క్రింద "అధికామతమో దివాకరములై అందీండుయా జిహ్వాకున్" అనే పద్యం చెప్పబడింది. దీని భావమిది. ఓ నిత్యనారాయణ! నీనామ మానవుల పాప సమూహమునే చీకటికి సూర్యోదయం వంటిది. వేదం నోదరత్నాల కూర్పుడకు సూత్రం వంటిది. భూదేవతాకోటికి నీ బహునామాల వెలుగు సంపద వంటిది.

"రంగమాంపాహి పాండురంగా" (రా. వేం. కీ. 1930.114 పే) అనే కీర్తన క్రింద "వరమంబై వరతత్త మై నకల సంవత్కారమై భవ్యమై" అనే పద్యం చూయబడింది. దీని సారాంశమిది. ఓ సర్వజ్ఞ నారాయణ! నీవే వరమవదం, వరతత్త్యం, సుర, సిద్ధ, ఉరగ, యక్ష, వక్షి, ముని, దేవతల హృదయము నీకు నివాసస్థానం. జ్ఞానంతో నీవెప్పుడు ప్రకాశిస్తుంటావు. వేదాలు నిన్నే చెప్తాయి. సత్యం నీవే. అట్టి నీనామ స్మరణమెప్పుడు సాధిచేసింది.

"ఎంతమాత్రము సహితుడయిన శ్రీహరి మంతనమున దెల్పరాదా" (రా. వేం. కీ. 1930.114 పే) అనే కీర్తన క్రింద "వరుసన్ ముక్తికి తోవపుణ్యంబులకున్ పుట్టినిల్లు మోదంబుకున్" అనే పద్యం చెప్పబడింది. దాని సారాంశమిది. "ఓ విశ్వేశ్వర నారాయణ! మీ పాదసేవ క్రమంగా పుణ్యాత్ములకు ముక్తిమార్గం. సంతోషానికి పుట్టినిల్లు ఇష్టభోగాలకు నిలయం. కాలానికి ఉత్పత్తి స్థానం. ఘోరపాపాలకు స్థానమైన నా శర్యపులకు ఆవసానకాలమై ఉన్నది.

"నీసాటి దాతలెవ్వరయ్యా శ్రీసీలకంఠా" (రా. వేం. కీ. 1930.114 పే) అనే కీర్తన క్రింద "భవరోగంబులవండు పాతకమో బాలార్కబింబంబుక" అనే పద్యం ఉంది. దీని భావమిది. ఓ పుణ్యాత్మ నారాయణ! నీ దివ్యగణ నామము బాలార్కబింబం ఎట్లా మంచు బిందువులను హరిస్తుంటో అట్లా నా భవరోగ పాపాన్ని హరిస్తుంది. కైవల్యం పొందగోరేవారికి శ్రేష్ఠమైన దివ్యాంజనం.

"మద్దులకృష్ణ నావద్దకి రారా స్వామికర్ణగంనుగంకోరి నేవించెదను" (రా. వేం. కీ. 1930.115 పే) అనే కీర్తన క్రింద "వరుసన్కర్మ పిపీలికావ్రాతతనూదల్మీక నాశంబులో" అనే పద్యం చెప్పబడింది. అందులోని సారాంశమిది. ఓ దివ్యాత్మ నారాయణ! పిపీలికాది శరీరమనే పుట్టిలోని నాకాలలో జీర్ణించుకొని ఉన్న పురుషాకార పాపాలను పారద్రోలేందుకు నీనామమే తిరుమంత్రమనే మంత్రరాజం.

ఇక్కడ వైష్ణవ మతపరమైన తిరునామాన్నే తిరుమంత్రం అని ఉండవచ్చు. వైష్ణవ మతపరమైన తిరునామానికి తిరు అంటే శ్రీవ్రదం (శ.ర. 347 పే) అని నామ శబ్దానికి ఎరిగింపదగినది (అ. కో. 859 పే). అంటే జగవంతుని పాదాలు లేదా

భగవంతుడు. సేవకభావంతో తెలుసుకోదగినవాడు అని అర్థం. వైష్ణవులు ఈ తిరు నామాన్నే దివ్యనావం అంటారు. కనుక ఈ తిరునామమే ఇదట తిరుప్పత్రమని తెలిపియుండవచ్చు.

"ఘనులెందరై తేమి మననందు మీరూపు మునుజాచినట్లుండదు" (రా.వేం.కీ. 1980.115 పే) అనే కీర్తన క్రింద "హరునిన్న ద్రిజానాంజనేయుగు హున్నయ్యంబ రీమన్మస్తున్" అనే పద్యం ఉంది. దీనిలోని భావమిది. ఓ నారాయణ! సీనామము హరుని, అంజనేయుని, గుహని, అంబరీషుని, ద్రువుణ్ణి, కరిని, ప్రహ్లాదుని, బలిని, నారదుని, విదురుని, వరాహరాని, భీష్ముని, ద్రౌపదిని, అక్రూరుని, రక్షింపినట్లు నన్ను రక్షిస్తుంది.

"పుండరీక వరదా విఠల పుండరీకవరదా" (రా.వేం.కీ. 1980.116 పే) అనే కీర్తన క్రింద శ్రీకృష్ణునిదిరమైన పక్షమనుర జ్యేష్ఠాద్భవ స్థావనా" అనే పద్యం ఉంది. దీనిలో చెప్పబడ్డ సారాంశమిది. "ఓ నారాయణ! లోకారాధ్యుడవైన నిన్నెపుడు నేను ఆశ్రాచిస్తాను.

ఈ సమాచారంవల్ల నామం అనే కీర్తనలు పూర్తిగా వైష్ణవ మతసంబంధ కీర్తనలేనని, అవి వేదవిరుద్ధంగా సగుణజడత స్త్ర ప్రతిపాదకాలని తెలుస్తున్నవి. ఈశ్వరుడు దేహధారణ చేసినపుడు సగుణుడని, దేహము త్యజించినపుడు నిర్గుణుడని వేదవిరుద్ధ కల్పన చేశాయి వైష్ణవ సంబంధ పురాణాలు. ఇట్టి సగుణార్పణ దుఃఖ హేతువేకాని ముక్తిదాయకం కానేరదు. ఈ ఆవతారదశకం, నామ ప్రభావదశకం వల్ల తేలిన సారాంశమిది.

అవతారం	నామప్రభావదశకంలో ప్రత్యేకించిన నామం	నామోచ్ఛారణ ఫలం
1. మత్స్యావతారం	నిత్యాత్మ నారాయణుడు	దురితదూర మొసరబటం
2. కూర్మావతారం	దోషఘ్న నారాయణుడు	కోరిక మొ, దోషాలను పోగొట్టటం
వరాహావతారం	వేదాత్మ నారాయణుడు	కలుషాలు పోగొట్టి కైవల్య ప్రాప్తి కలిగించటం

4. నృసింహావతారం	సైత్యాత్మ నారాయణుడు	ఇంద్రియ నియమం పొందటం
5. వామనావతారం	సర్వజ్ఞ నారాయణుడు	సుజ్ఞాన ప్రాప్తి
6. వరుణరామావతారం	విశ్వేశ నారాయణుడు	పాపహరణం; పుణ్యప్రాప్తి
7. రామావతారం	పుణ్యాత్మ నారాయణుడు	భవభౌగ నివారణం కైవల్య ప్రాప్తి
8. బలరామావతారం	దివ్యాత్మ నారాయణుడు	పాపాలను పారద్రోలటం
9. బుద్ధావతారం	నారాయణుడు	రక్షణ పొందటం
10. కల్యాణావతారం	నారాయణుడు	భగవదాలోకనం.

దీనివల్ల వైష్ణవమత మూలపురుషుడు నారాయణుడని ఆయా సమయాలలో అతడు ధరించిన దేహధారణ, కలిగిన గుణాలను బట్టి ప్రైవిధంగా నామ వ్యవహారం జరిగిందని తెలుస్తున్నది. ప్రతి పద్యం చివర 'నారాయణ' అనే పదం రావటంచేత ఇట్టివి మరికొన్ని పద్యాలు వేంకటదాసుగారి కీర్తనలలో చోటుచేసుకోని ఉండటంవల్ల ఈ పద్యాలు నారాయణ శతకం నుంచి సంగ్రహించి కూర్చబడి ఉండవచ్చని చెప్పే అవకాశం కలుగుతున్నది. వైష్ణవ భక్తిని ప్రతిపాదిస్తున్న ఈ నారాయణ శతకాన్ని పోతన రచించాడని ప్రతిటి (ఆం.శ.పా.వి. 89 పే).

ఈ సందర్భంలో ఒక విషయం తెలుసుకోవటం సముచితం. అది వైష్ణవ ప్రతిపాదిత అవతారవాదం అవైదికమయినది అని.

"అజ్ఞకపాత్" "నపర్యగాద్భుక్రమకాయం" అనే యజుర్వేద మంత్రాలు పరమాత్మ అజన్మడు; అమరుడు. అతనికి జన్మాదులు లేవు; అవతారం లేదు. "పరోపకారాయ సతాంవిభూతయః" సూక్తి ననుసరించి సత్పురుషుల జన్మము పరోపకారానికి ఉపయోగపడుతుంది. కృష్ణుడు పరోపకార బుద్ధి కలవాడు, తదనుగుణంగా తన పరాక్రమంచేత దుష్ట శిక్షణ చేశాడు. అంత మాత్రంచేత కృష్ణుడు పరమాత్ముడు కానేరడు. వేదార్థం తెలియనివారు వక్ర బాష్పాలతో పరోపకార పురుషులందరినీ ఈశ్వర అవతారమని నమ్మటం, నమ్మించటం జరిగింది.

వేంకటదాసుగారు నామం పేరుతో చెప్పిన ఇరువది మూడు కీర్తనలను ఈ క్రింద గమనించవచ్చు.

"రార వోదామకృష్ణరార" —	(రా. వేం. కి. 1930-3 పే)
"వతీతపావన గోవిందా" —	(" " 4 పే)
"ముద్దుముద్దుగ ముచ్చటలాడు" —	(" " 4 పే)
"ఏకాంత సమయామరా" —	(" " 5 పే)
"వందసమయ్య రామ" —	(" " 6 పే)
"రామరామరాజలలామ" —	(" " 6 పే)
"గోవింద రాంరాం గోవిందాహరి" —	(" " 7 పే)
"శ్రీవతిదాసుల చేవట్టగలదాని విన్నా" —	(" " 8 పే)
"శ్రీవేంకటేశా మజ్జగదీశ" —	(" " 8 పే)
"కృపాకర గోపకుమార హరి" —	(" " 9 పే)
"శ్రీవాసుదేవ చిన్నయ ప్రభావ" —	(" " 9 పే)
"పాహిరామి చంద్రా నదా మాంపాహి" —	(" " 10 పే)
"రారరార రఘువీర దయానిదే" —	(" " 10 పే)
"నదా నందమూర్తి రామస్వామి చక్రవర్తి" —	(" " 11 పే)
"నదానంద గోవిందా" —	(" " 12 పే)
"పాహికోదండ పాణి" —	(" " 13 పే)
"రామామాంపాహి తారకనామా" —	(" " 14 పే)
"రాజీవతోచన రావె భవమోచన" —	(" " 14 పే)
"రామచంద్రశారే" —	(" " 15 పే)
"రారనందఱాల బుద్ధజన రంజిత" —	(" " 15 పే)
"నమోమి వేంకటరమణా" —	(" " 16 పే)
"రామభూవతే మహారాజశ్రీపతే" —	(" " 16 పే)
"రార నందకుమారా" —	(" " 17 పే)
"శ్రీవాసుదేవ శౌరిబుద జనవర్ణిత" —	(" " 18 పే)
"రామచంద్రా దశరథ రామవే" —	(" " 18 పే)
"ఏమి శాయ దలచినాపురా" —	(" " 20 పే)

ఈ కీర్తనలలో ఆయా సందర్భాలలో చూపాన క్తి, స్మరణాన క్తి, గుణ మహాత్మాన క్తి, దాస్యాన క్తి అదిగాగల వైష్ణవ భక్తిమార్గాలు చెప్పబడ్డాయి. ఉదా హరణకు

సదానంద గోవిందారిపు మిదాపహర ఘనీకందా ||ప||

సదానంద నిజపదాశ్రితాచ్యుత ముదప్రదాయక
మోహనరూపక ||ప||

విరించిమునిపర సురేంద్ర సేవిత నరేంద్రవల్లభ
నారాయణశ్రీ ||ప||

నగాత్పజ ప్రేయసందిత సద్గుణ భగవాద్వాహన
కలుషవిదూర ||స||

అనంగ సుందర ఘనంగ శ్యామల ససందార్పిత
సారసనయనా ||స||

జనాధార దాస్యరాశూర శ్రీకరాకలిత రాకమచల్లాధిప ||స||
ఇందు స్మరణాన క్తి అనే వైష్ణవ భక్తిమార్గం వెల్లడించబడింది.

ఆ వా హ న కీ ర్త న లు

ఆవాహనం అంటే ఆహ్వానం, పిలుపు అని అర్థం. పురాణోక్త షోడశోపచార పూజావిధానంలో ఆవాహనం అనేది ఒక కలాపం. దీనినే ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అంటారు. అంటే జడమైన విగ్రహం లేక మరో పస్తువుతోకి మంత్రతోనో శ్లోకాలో లేక కీర్తనల తోనో భగవంతుని ఆహ్వానించి అందులో భగవంతుడు ప్రవేశించడానికి మోడ్యాన్ని పెంచే ఒక రీతి. ఆవాహనం అనే పేరుతో వేంకటాచలమందు చెప్పినవి నాలుగు కీర్తనలున్నాయి. అందులో మూడు అచ్చుకారేడు. ఒకటి అచ్చుయింది. ఆ కీర్తన లివి.

1. రామప్పరారా - మాయప్పరారా — (రా వేం.కీ. 1930.50పే)
2. పాయజాలాను మాయయ్యారా — (అద్దులో లేనిది నేను సేకరించినది)
3. ముద్దిచ్చిపోరా నాయన్నా... (" ")
4. ముద్దు ముద్దుగ ముచ్చటాడు నావద్దకురార (" ")

ఈ కీర్తనలలో భగవంతుని ఆర్తితో కూడిన పీలుపుతోపాటు స్మరణానక్తి, దాస్యానక్తి, వాళ్ళల్లానక్తి వంటి వైష్ణవ భక్తిమార్గాలకు ఉదాహరణలుగా ఉన్నాయి.

అపరాధి కీర్తనలు

అపరాధి అంటే తప్పు గలవాడు. ఈ కీర్తనలు ఆర్తితో సేవక భావంతో కూడి దాస్యానక్తి, స్మరణానక్తి, మొదలైన వైష్ణవ భక్తిమార్గ సూచకాలై వున్నాయి. వేంకటదాసు మూడు అపరాధి కీర్తనలను చెప్పారు. ఇవి అద్దులో లేవు. నేను సేకరించిన ఆ మూడు కీర్తనలేవి.

1. సమయమేమి దలచవలదయ్యా
నిన్ను బ్రోవ మంచి సమయమేమి దలచవలదయ్యా ||ప||
2. ననుబోచేటి నందానందను డితడే
తిన్న నమ్మవారాల దయశాయగలడు ||ప||
3. సమయ మిప్పుడు వచ్చెను
కన్నా జూచే సమయమిప్పుడే వచ్చెను ||ప||

ఉదాహరణకు ఈ కీర్తన పరికించండి.

సమయమేమి దలచవలదయ్యా-నిన్ను బ్రోవ
మంచి సమయమేమి దలచవలదయ్యా ||ప||

సమయమేమి దలచవలదూ - సదయి నిన్నూ మరువలేను
కమలనయానా నిన్నుగాంచి - కడు భజింపుచుండగాన ||సమ||

భేదమింతా శాయకూడాదు - దాసునియందు

భేదమింతా శాయకూడాదు

నామను చాల ప్రేమజేంది నిన్నువిడాదు

మోదామునందీ నీదు కృపాకుముందె

మరులు జేందియున్న నాడు

ప్రాప్త మనవలదు నమ్మిక నీయందు గలదు

॥సమ॥

దేవయిందువేగ రావయ్యా

నీవాడనయ్యా దేవయిందు వేగరావయ్యా

రాకమచర్ల దివ్యమందీర మేలుకోవయ్యా

నీవే బ్రోవ కర్తవసుడు

నినే నమ్ముకున్న స్వామి

కావవయ్యా కరుణతోడ

కలిత వేంకటదాసపాలా

॥సమ॥

గురుభక్తి కీర్తనలు

“సపర్యగాచ్ఛుక్రమకాయం” అనేయజుర్రేద మంత్రం పరమేశ్వరుడు స్వాప్యైరంబంబో స్వసామర్థ్యంతో తన ప్రజలకు నిత్యమైన సత్కారాలను వారి సౌఖ్యాన్ని కోరి ఉపదేశించాడు. ప్రతిసృష్టికి ఆరంభంలో ప్రజల హితాన్ని కోరి సర్వ విద్యాయుక్తములైన వేదాలను ఉపదేశిస్తాడు అని తెలుపుతున్నది. దీనిని బట్టి గురువులకు గురువై పరమగురుడు పరమేశ్వరుడని స్పష్టమౌతున్నది. ఇట్టి పరమేశ్వరునికి చెందిన సత్యజ్ఞానాన్ని తెలిపేందుకు ఆ తెలిసే మానవుడు కూడా అంత సమర్థత కలిగి ఉండాలి, ఆ సామర్థ్యం వేదం వల్ల లభిస్తుంది. వేదాద్యయనం వల్ల సత్యజ్ఞానం ఎరుకపడుతుంది. బ్రహ్మజ్ఞానియైన మానవుడు గురు శబ్దానికి అర్హుడు. అట్టి గురువునే బ్రహ్మజ్ఞానోపదేశానికి ఏర్పరుచుకోవాలి. అట్టి గురువుకే బ్రహ్మ మోక్షాన్ని కలిగింప సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది.

తెల్లరీయ అరణ్యకం పై విషయాన్నే ఇట్లా తెలిపింది. (ఋ.భా. భూ.198వే)
 విద్వాంసులు, జ్ఞానుల యొక్క సాంగత్యం, సేవజేసి విద్యలను గ్రహించటంలో
 ఆలస్యం చేయకూడదు. తల్లి, తండ్రి, ఆచార్యుడు విద్యాదాత అతిథి సత్కృత్యవేష్టయైన
 విద్వాంసుని సేవించటంలో ఆలసభావం వహింప కూడదు విద్వాంసులు, బ్రహ్మ
 జ్ఞానులు, ధర్మాతులైన వారి మాటలే విశ్వసీంపుము. మీకేదేని విషయంలో సంశయం
 కలిగినపుడు పరిపూర్ణ విద్వాంసులు, పక్షపాతరహితులు, ధర్మాత్ముల నడిగి
 సంశయ నివారణ చేసికొనుడు. అవిద్యుడు తొలగించి దాని స్థానంలో విద్యను,
 అధర్మాన్ని తొలగించి దాని స్థానంలో ధర్మాన్ని స్థాపించటమే శిక్షణ. అదే ఉప
 దేశం అనిబోతున్నది. దీనిని బట్టి ఉపదేశమైన గురువు విద్వాంసుడు, ధర్మా
 త్ముడై, వేదధర్మాన్ని తెలిసికొన్న బ్రహ్మజ్ఞానియై ఉండాలి అనటం స్పష్టం ఇట్టి
 గురువు జ్ఞానువులైన శిష్యులకు నిత్యం యోగమును, విద్యాదానాన్ని చేస్తూ వారిని
 శారీరక, ఆత్మిక బల సంపన్నులుగా చేయాలి అని "అచ్చిన్నస్యశే దేవసోవసు
 వీర్యస్య" (7-14) యజుర్వేద మంత్రం వేగార్థం తెలిసికొన్నవాడు బ్రహ్మస్రాప్తియే
 అంతిమద్యేయంగా కలవాడే అనితెలిసింది. శిష్యుడెట్లా ఉండాలి అనే ప్రశ్నను
 శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు ఇట్లా సమాధానం తెలిపింది. (శ్వే.ఉ.ఆ 6.23 శ్లో)
 "పరమేశ్వరునియందు అంతటి పరమభక్తి కలిగియుంటామో అంతటి పరమభక్తి
 గురువు నందు కలిగియున్న శిష్యునికి గురువుబోధించిన తత్వార్థం ప్రకాశిస్తుంది."
 కాబట్టి గురువు యెడ భక్తి శ్రద్ధలు, వినయ విధేయతలు కనేగియున్నవాడే
 శిష్యుడు.

గురుశిష్య సంబంధం ఎట్టిది? అనే ప్రశ్నకు స్వామి సేవక సంబంధం అని
 సమాధానం చెప్పాలి. స్వామియెడ వినయ విధేయతలు చూపినపుడే అతని అనుగ్రహ
 పాత్రుడౌతాడు అట్లాగే భక్తి పూర్వక వినయవిధేయతలు కలిగి బ్రహ్మజ్ఞానియైన
 గురువును సేవించినపుడే అతని కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలు శిష్యునిపై ప్రససిస్తాయి.
 తద్వారా శిష్యుని జడత్వం, మాయావరణం తొలగిపోయి గురువువలె బ్రహ్మజ్ఞాని
 బౌతాడు. గ్రుడ్డును పెట్టిన చేప తన దృష్టిని ఆ గ్రుడ్డుపై నిలిపినపుడే ఆ గ్రుడ్డు
 పిల్లలుగా మారిచేపలెట్లా అవుతాయో అట్లాగే గురుని కరుణదృక్కులు ప్రసరించి
 శిష్యుడు గురువువలె బ్రహ్మజ్ఞాని బౌతాడు. శిష్యుడు గురువ దేశాన్ని మననం

చేయటం, ద్యానం చేయటం వల్ల భ్రమరకీటకన్యాయంగా, గురువులాగ బ్రహ్మత్వాన్ని పొందుతాడు. రైతుకష్టపడిదున్న నప్పటికీ బీజం మంచిదై భూమి సారవంతం కాక పోయినా, లేక భూమి సారవంతమై బీజం మంచిది కాకపోయినా, బీజం మొలకెత్తకుండా ఎట్లా ఫలవంతంకాలేదో అట్లాగే గూరూపదేశం నీర్దించినా హృదయశుద్ధి, నియమపాలనా లేని అనుష్ఠానం శిష్యునికి ఆ ఉపదేశం పరిపూర్ణఫలాన్నియజాలదు, భక్తి శ్రద్ధలతో శుశ్రూషాభావాన్ని వెల్లడిస్తూ తన సమీపానికి వచ్చిన సుకేశాదులతో పిప్పిలాచఋషి ఇంకను మీరెల్లరు ఒక సంవత్సరం బ్రహ్మచర్యం పాలించి శ్రద్ధతో తపస్సు నాచరించి తదుపరి మీ ఇష్టం వచ్చిన ప్రశ్నల నడుగు. నేను నాకు తెలిసినదంతా చెప్తాను (ప్ర. ఉ. 1.2) అనిన చూటలతీరులో గురువు ఎట్లా ఉండాలో, శిష్యుడు ఎట్లా మెలగాలో వారి సంబంధంలో పావిత్ర్యంఎటువంటిదో ధ్వనిస్తున్నది. ఇట్లా వేదతత్త్వం తెలిసిన బ్రహ్మజ్ఞానే గురుశబ్దానికి అర్హుడు. కనుకనే గురుడు పరమాత్ముడే అనే భావంతో "అదార్యదేవోభవ" (రై.అ. 7.11) అని శాస్త్రాలు తెలిపాయి.

కాని వైష్ణవులు శ్రీమన్నారాయణునే ప్రథమ గురువుగా పిలిచారు. "లక్ష్మీ నాథాసమారంభం నాథ మామునమధ్యమాం అన్యదాచర్యపర్యంతాంపంచేసగురు పరంపరాం" వైష్ణవ గురుపరంపరను తెలిపే ఈ శ్లోకం, పై విషయాన్ని తెలుపుతున్నది. కాని రాముడిగా, కృష్ణుడగా అవతారమెత్తిన శ్రీవిష్ణువు, వశిష్టుని సాందీపుని గురువులుగా ఎంచి శశూషణేసి ఉపదేశంపొందారనటం ఇదట గుర్తుచేసుకోవాలి. దీని స్వయంగా గురుత్వం విష్ణుమూర్తికి లేదని తెలుస్తున్నది. కాగా నిర్గుణ పరబ్రహ్మమే లోకానికి పరమగురువనే విషయం దృఢపడింది.

కాలానుగుణ్యంగా కలంవట్టిన వాడు కవి అన్ననామెతగా లోకంలో కాషా యంకట్టినవాడల్లా గురువైనాడు. మాటలు నేర్చినవారల్లా బోధచేయటం ప్రారంభించారు, ఈ దృష్టితో లౌకిక గురువులను మూడు విధాలుగా చెప్పవచ్చు 1. బోధ గురువు, 2. బాధగురువు, 3. బోధకబాధగురువు. భోదిగురువంటే అవైదిక విషయాలను కండపోతలాకురింపించేవాడు, బాధగురువు అంటే వాక్కుతోపనిలేకుండా కేవలం వేషంతో సుంకం వసూలు చేసేవాడు. బోధక బాధగురువు సత్య

మంటూ ఆ వైదిక ఆసత్కాన్ని బోధించిలంచాలు ప్రోగుచేసుకునేవారు. వీరు వారు ఆనటమెందుకు బైరాగుల దగ్గరనుండి మతగురువులుగా చెలామణి అవుతున్నవారి దాకా ఇదే తంతునడుస్తున్నది. దీనివల్ల ప్రజలకు సుఖంలేకపోగా అజ్ఞానం చీకటి ఆవరణలో దిక్కుతోచని పసరాల్లే పరుగులు తీస్తున్నారు. పరస్పరం కొట్లాడు కుంటున్నారు. ఇట్లా దుఃఖాన్ని పంచే గురువులు గురువులూ కాదు. వారి బోధలవల్ల బాధలేకాని సత్యజ్ఞాన సుఖమెన్నటికి కలుగదు. ఎవడైతే వేదోత్తతత్వం తెలుసుకుని, కల్మషరహితుడూ, ధర్మయుక్తుడై ఉపదేశంచేస్తాడో అట్టి ఉపదేశకర్తే నిజమైన సద్గురుడని, ఆతని ఉపదేశమే సుఖహేతువులని తెలుసుకోవాలి. అట్టి గురువును సేవించటమే గురుభక్తి.

వేంకటదాసుగారు కీర్తనలయందు గురుభక్తికి సంబంధించినవి నాలుగు కీర్తనలున్నాయి. కొంత జ్ఞానమార్గంలో నడిచిన ఈ కీర్తనలు గురుపదేశానంతరం వేంకటదాసుగారి చేత గానంచేయబడినవిగా గ్రహిస్తున్నాను. ఇందులో “గురుమహారాజ్ గురుమహారాజ్” అనే కీర్తన గురువు అనుగ్రహం పొందిన పిదప గుర్వాజ్ఞచేత గానంచేయబడ్డ మొదటి కీర్తనట. గురుభక్తికి చెందిన నాలుగు కీర్తనలివి. ఉదా॥

“గురుమహారాజ గురుమహారాజ పరబ్రహ్మ సద్గురు మహారాజ”
(రా.వేం.కీ. 1930-1పే)

“హరిచరణం భవశరణం సద్గురుచరణం భవహరణం”
(రా.వేం.కీ. 1930-2పే)

“గురుదేవతానంద మూర్తి భక్తికోటి మానసవక్రవర్తి”
(రా.వేం.కీ. 1930-49పే)

“గురువీరాయతే నమోనమో” (రా.వేం.కీ. 1930-50పే)

ఈ కీర్తనలను పరిశీలిద్దాం. మొదటి కీర్తన ఇది.

గురుమహారాజ గురుమహారాజ పరబ్రహ్మ సద్గురు మహారాజ ||ప||
పరతత్వాశ్రిత సరసిజసంభవ హరిహర రూపక గురుమహాంజంగం

తారకసాంఖ్య విచార త్రికూట విహారకారణా గురుమహారాజ ||గు||
మహావాక్యార్థ సమన్విమానస సహితయోగ సద్గురుమహారాజ

మండల త్రయాఖండతీజ హృత్పుండరీక సద్గురుమహారాజ ||గు||
అంతర్లీక్ష్య నిరంతర నిశ్చలస్వాంత మహాన్నత గురుమహారాజ

ద్వైతాద్వైత దానవిశిష్టాద్వైత విచక్షణ గురుమహారాజ ||గు||
రంజిత పరమనిరంజనదోష విభంజనరూపక గురుమహారాజ ||గు||

భేదవిసర్జితబిందు కళాంచిత నాదాతీత గురుమహారాజ ||గు||
హంసాక్షర బ్రహ్మైక్య తత్వానిస్సంశయకారణ గురుమహారాజ ||గు||

రాజిత నిర్గుణ రాజయోగి జనపూజిత మృదుపద గురుమహారాజ ||గు||
భక్తఫలప్రద పరమదయాకర ముక్తిదాయకా గురుమహారాజ ||గు||

నిజపాదాఽంబుజ రజవిభ్రాజిత త్రిజగత్పావన గురుమహారాజ ||గు||
లింగదేహ భంగాంగ మహాముని పుంగవసన్నతి గురుమహారాజ ||గు||

ధ్యానాజ్ఞాన విధానసమాహిత శ్రీవరీనాయక గురుమహారాజ ||గు||
సతతానంద ప్రతసంయుతషష్ఠిత సమ్మత సద్గురుమహారాజ ||గు||

అంగ సంగ ప్రత్యంగ సుఖాస్పద మంగళకర సద్గురుమహారాజ ||గు||
సాకారాత్మబిదా కాశాంతర, శ్రీకరనిర్గుణ గురుమహారాజ ||గు||

రాకమచర్ల ధరాధరమందిర ప్రాకట వైభవ గురుమహారాజ ||గు||
ధారుని వేంకటదాసహృదయ సంచార పీఠసద్గురు మహారాజ ||గు||

ఈ గురుస్తవ కీర్తనలోని "రాకమచర్ల ధరాధరమండిర ప్రాకట వైభవ గురుమహారాజ", "ధారుణి వేంకటదాసహృదయ సంచారపీఠ సద్గురు మహారాజ" అనే చరణాలవల్ల వేంకటదాసుగారు తమ గురువైన వీరయ్యగారివల్ల రాకమచర్లకేళిని తత్కార్యం తెలుసుకున్నట్లు తెలుస్తున్నది. తన గురువును రాకమచర్లకేళిని స్వరూపంగా చూడగలగటం ఇంతకు మునుపు వివరించిన శ్లోకాశ్చనరోపనిషత్తు (6-23) వాక్యాన్ని గుర్తుకొన్నది.

"తారకసాంఖ్య విచార" "మహావాక్సార్థ సమన్విత" "మండలత్రయాబంధ లేజ" "అంతర్గత నిరంతర" "హంసాక్షర బ్రహ్మైక్య తత్త్వనిస్సంశయ" "రాజిత సిద్ధి" "జ్ఞత్ ఫలప్రద" "లింగాంగదేహ" "ధ్యానజ్ఞాన విధాన" అనే చరణాలు వేద ప్రతిపాదితము, యోగ సమాధి సిద్ధము అన సత్యజ్ఞాన ప్రతిపాదకాలుగా ఉన్నాయి. యోగసిద్ధి కలిగినప్పుడు మాత్రమే ఆత్మ పరమాత్మయందు నిలుస్తుంది. యోగ సిద్ధిని పొందిన యోగి చిత్తం తొలిక వ్యవహారాలలోకూడా సమాహితవృత్తిలోనే ఉంటుంది. పేదలితం కాకుండా స్థిరంగా ఉంటుంది. "సమాధి స్థితిలో ఏవిధంగా చిత్తం శాంతంగా ఉంటుందో అదే విధంగా భౌతిక ప్రాపంచిక విషయాలలో కూడా శాంతంగా ఉంటుంది (సంపా యోగి 1-3, 4నూ). గురువదేశోవల్ల వేంకటదాసు గారు సత్యజ్ఞాన కారణమైన రాగాన్ని కొంత తెలుసుకున్నారని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి

"ఎక్కడి సంసార మెడబాయజాలదు రా మచంద్రా
సురిచిక్కాములో బడ్డ జింక విధంబాయె రామచంద్రా
ఎంచగరాని ప్రపంచ మార్గమునందు రామచంద్రా
మేలుకొంచమైన లేదు కుజనసమ్మతెకాని రామచంద్రా"

(రా.వేం.కీ. 1910-5 పే

అంటూ తన కీర్తనలో ప్రపంచ విషయాలలో అనానస్థి కనవరచారు ఈ విషయం పై అంశాన్ని స్పష్టపరుస్తున్నది.

కాని ఇక్కడ ఒక విషయం విచారించాల్సివుంది. వేంకటదాసుగారు ఆశ్రయించిన సద్గురువు వేదంతో ఇంతకు ముందు తెలిపిన విధంగా పరిపూర్ణుడైనా? ఒక

వేః గురుడు పరిపూర్ణుడైపుంటే అతని ఉపదేశాన్ని వేంకటదాసుగారు మననం చేయటంలో కోపంపుండూ? అనే సంశయాలకు ఈ కీర్తనలోని "ద్వైతాద్వైతదాన విశిష్టాద్వైత వివక్షణ" "సరసతాత్పర సరసిః సంభవ హరిహర రూపః" అనే చరణాలు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి.

"ఈశ్వరుడు సర్వశక్తిమంతుడు. ప్రాణముఖాది సాధనాల లేకయే కార్యాలు నిర్వర్తించటంలో అనంత సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాడు. సృష్టి సమయంలో నిరాకారుడైన ఈశ్వరుడు సాకార సంపూర్ణజగత్తును నిర్మించాడు (య.భా.భూ. 18) పే) అనే వైదిక విషయ విరుద్ధంగా "సరసిః సంభవ హరిహరరూపక" అని మూర్తిత్రయ సామీప్యాన్ని చెప్పటం పై సంశయానికి అవకాశం కల్పించింది ఇంతకు ముందు వివరించినట్లు బీజమన్నా సారభూతంకానిదై ఉండాలి లేక భూమిన్నా సారభూతం కానిదై ఉండాలి. ఈ రెంటిలో ఏక్కడ లోపమున్నా పరిపూర్ణ ఫలప్రాప్తి చేకురదు గదా! అట్లాగే అవైదిక మతాతీతుడు పరమాత్మ అట్టియెడ "ద్వైతాద్వైత వానవిశిష్టాద్వైత వివక్షణ" అని చెప్పటం కూడ పై సంశయాలకు తావు కల్పిస్తున్నది. మొత్తం మీద వైష్ణవుడైన వేంకటదాసుగారిని ఇంకా వర్ణన గుడ్డకు వాననవలె అవైదిక ప్రధానం విడువలేదని చెప్పాల్సి ఉంది.

రెండవ కీర్తన "హరి చరణం భవచరణం సద్గురు శరణం భవహరణం" అనే కీర్తనలోని పల్లవి పరమేశ్వరుని యందు వలె గురుని యందుకూడా పరమ భక్తి కలిగి తత్పార్థాన్ని తెలుసుకోవాలి అనే శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు (1) 29) వాక్యం యొక్కయు, "భక్తి మాత్రం మహాపురుషుల దయచేత లేదా భవత్కృపారేళం చేత గాని సిద్ధించును (నా.భ.సూ. 3-38) అని తెల్పిన వేద విదుడు శాండిల్య కచనభావ సామ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ విధంగా దాసుగారు గూరూపదేశానంతరం కేవల భక్తి మార్గగామిగాక జ్ఞాన, భక్తిమార్గ సంయుతంగా భక్తిమార్గం ప్రధానంగా కీర్తనలను గానం చేశారని తెలుపవచ్చు. దీనికి ప్రమాణంగా ఈ ప్రకరణంలో వివరించిన సంవాద కీర్తనలో పదకొండవ రోజున దాసుగారు చెప్పిన "మనము సందేహించనేలా హరిని" అనే కీర్తనలో "సరసరాకమచర్లశౌరి మనల సమ్మతించును వద్దజేరీ, వర భక్తి జ్ఞానంబులిన్న జనులు పరమపాపనులు గదరన్నా" అనే సమన్వయ భోరణిని గ్రహించాల్సి ఉంది.

చిత్తంమీద పడుతుంది. అప్పుడు చిత్తముయొక్క స్వాభావికవృత్తి దృఢపడుతుంది. చిత్తం దృఢపడ్డ ఉపాసకుడు ప్రాపంచిక వ్యవహార సంస్కారాలను విడచి వశీకార వైరాగ్యబుద్ధిని పొందుతాడు. దర్శించిన, చదివిన, విన్న విషయాలు అన్నింటినుండి విత్తృప్త పొందటం, ఇచ్చ లేకపోవటం వశీకార వైరాగ్యం" (సం. పా. యో. ద. 1-14, 15నూ) అని పాండవలయోగ దర్శనం తెలిపింది.

ఈ వశీకార వైరాగ్యం పొందిన తరువాత క్రమంగా అత్మపరమాత్మల సాక్షాత్కారం, సత్త్వ, రజస్తమోగుణాల తృప్తిరాహిత్యం కలిగి ఉపాసకుడు పరవైరాగ్యాన్ని పొందుతాడు (సం.పా.యో. 1.16 నూ) వైరాగ్యం విషయాధిరతిని శిథిల మొనర్చి వివేకాన్ని కలిగిస్తుంది (యో.ద. 11పే) వైరాగ్యంవల్ల ఉపాసకునికి రాజన, తామస చిత్తవృత్తులు నిరోధింపబడి సంప్రజ్ఞాత సమాధి యేర్పడుతుంది. దీనినే సమాధి బీజం అంటారు (యో.ద. 42పే) సర్వభావాలను భగవంతునికి అర్పణజేసే ఈశ్వర ప్రణిధానంతో యోగికి సమాధిసిద్ధి కలుగుతుంది (పా.యో.ద. 2-25) ఈ సమాధిసిద్ధి వల్ల కైవల్యం ప్రాప్తిస్తుంది.

"ప్రణవం మాటిమాటికి మనస్సున స్మరిస్తూ సర్వజ్ఞమైన ఈశ్వర తత్వాన్ని బావించటంచేత యోగికి చిత్తమేక గ్రహమౌతుంది" (యో.ద. 24పే) "అంతర్భాషా కుంభకముల ద్వారా ప్రాణాయామం నిత్యం అభ్యాసం చేసినందువల్ల కూడా చిత్తం సమాహిత మౌతుంది (యో.ద. 31పే) ఇట్లా చిత్తం ఏకాగ్రతలో నిలిపేందుకు యోగ శాస్త్రం మార్గాలను తెలిపింది. యోగమండనే చిత్తాన్ని నిరోధించటం. యోగ, ప్రాణాయామాల ద్వారా మనస్సు నిరోధించి ఏకాగ్రతను పొంది తద్వారా పరమాత్మ ప్రాప్తిని పొందవచ్చని వేదశాస్త్రాలు తెలుపుతుంటే మత ప్రాబల్యానికి వశుడైన ఈతడు అవైదికంగా మతం అంగీకరించిన సగుణ స్వరూపాన్ని కీర్తించి ముక్తి పొందాలనుకున్నాడు. మనోబోధ కీర్తనలను పేర వేంకటదాసు పదకొండు కీర్తనలున్నాయి. అందులో పది అచ్చయినవి. ఒకటి అచ్చులో లేనిది (నేను సేకరించినది) ఆ కీర్తనలను ఇచ్చట గమనింపవచ్చు.

"మనసా శ్రీహరిసీ బిలువమ్మా - (రా.వేం.కీ. 1930.3పే)

"బామిసీ పిలువమ్మ - నాస్వామిసీ - (రా.వేం.కీ. 1930.3పే)

"చెలియకో పోవే శ్రీహరినిందుబిలువకరావే - (రా.వేం.కీ. 1930.4 పే)

"ఎక్కడి సంసార మెడబాయజాలదు రామచంద్రా - (రా.వేం.కీ. 1930.5 పే)

"పాపి శ్రీమణినాయకా - వాసుదేవ పరమసౌఖ్యదాయకా -

(రా.వేం.కీ. 1930.5 పే)

"మురళీధరా - దామోదరా - (రా.వేం.కీ. 1930.13 పే)

"చూడబోదమురావే చిత్తమా - హరిని వేడుక దర్శించివత్తము -

(రా.వేం.కీ. 1930.34 పే)

"ఇవ్వాళ్ల నాప్రాణ టివనమగు వాసుదేవుని రమ్మానవే -

(రా.వేం.కీ. 1930.50 పే)

"వనజాక్షినేడు మీదరికానమిమ్మాని - (రా.వేం.కీ. 1930.92)

"శ్రీప్రాండురంగ నీచిత్తమందున దయజూపర నీవాడను -

(రా.వేం.కీ. 1930.145 పే)

"కృష్ణా యనరాదటె ఎప్పటికి శ్రీకృష్ణా యనరాదటే -

(రా.వేం.కీ. ఆన్పులో లేనిది, నేను సేకరించినది)

ఈ కీర్తనలన్నీ వైష్ణవ భక్తి ప్రతిపాదకాలే! అందులోను అన్ని కీర్తనలలో పరమ విరహాసక్తి పూసలలో దారంలోగా చెప్పబడింది. వైష్ణవ పరిభాషలో కాంతా సక్తి, పరమవిరహాసక్తి, మధురభక్తి అంటారు. ఈ మధురభక్తే ఆధునిక భారతీయ సాహిత్యంలో 'వైష్ణవ కవిత' అనే పేరుతో చలామణి బౌతున్నది. ఈ మధుర భక్తితో పాటు స్మరణ, దాస్యోది భక్తి మార్గాలు ఆయా సందర్భాలలో చూడవచ్చు. ఉదా హరణకు ఒకటి, రెండు మనోబోధ కీర్తనలు పరిశీలింతుం.

"భామినీ పిలువమ్మా నాస్వామినీ పిలువవమ్మ"

॥ప॥

1. భామినీ నికొక్క పని విన్నవించెద
నామనోహరుడైన నారాయణుడీవే

॥భా॥

2. మందయానరో వానిమరులొందియున్నాను
కందర్పజనకూని కన్నూలజూపావే ||భా||
3. మనసువానిదాయె మాయదెలియదాయె
వనజాక్షి మునుబ్రహ్మప్రాసీన పలమేమో ||భా||
4. సరసరాకమచర్ల హరి నన్ను మరిపించి
ధరణీలో వేంకటదాసుని మరిగెనే ||భా||

(రా.వేం.కి. 1930-31)

ఈ కీర్తనలో వేంకటదాసు తనను కాంతగా భావించుకొని తన ప్రియుడైన రాకమ చర్ల హరిపై విరహాన్ని పొందటం, కాంతాన కీ. తన మనస్సున చెలికత్తెగా భావించి తన ప్రియుని పిలువమని చెప్పటం అంక్షకు కారణాలు వివరించటం మనోబోధ.

"కృష్ణాయనరాదటే ఎప్పటికి

శ్రీకృష్ణా యనరాదటే"

||ప||

1. కృష్ణాయనరాద కేవలభక్తితో
రాతీరివేళాలో రమ్యాముతోడూత ||శ్రీకృ||
2. ఆకాలి గొనువేళ అన్నమిచ్చిన వేళ
ప్రాకాటముగ మీరు పనులు జేసేవేళ ||శ్రీకృ||
3. ఏవేళ ఏత్రోవాను బ్రోవుచుండిన గాని
భావాములోన యేపనులుజేసిన గాని ||శ్రీకృ||
4. బడలికై న వేళ పవళించువేళాలో
యెడలేక పలుమారు విడువక మదిలోన ||శ్రీకృ||

5. తిరిగేటి పనులందు పరుపుబెట్టుటయందు
సరసంబులాడేటి సంతోషములయందు ||శ్రీకృ||

6. విచ్చాలవిడిగాను విహరించువేళాలో
మచ్చీకతో మీరు ముచ్చాటాడినవేళ ||శ్రీకృ||

7. మరచియుండినవేళ - మాయదెలియని వేళ
సరసరాకమచర్ల హరినిదలచేటి వేళ్ల ||శ్రీకృ||
(అచ్చులోలేదు, నేను సేకరించినది)

"చూడబోదమురావె చిత్తమా
హరిని వేడూక దర్శించి వత్తమా ||ప||

1. చూడబోదమురావె చూడ్కుల కింపుగ
జోడు బాయక లక్ష్మితోడ వెలగుచున్నట్టి ||చూ||

2. ఇరవంద హరిపేరు దల్తమా
వానిచరణయుగ్మంబులు గొల్తమా ||చూ||

3. కరమొప్ప మదిలోన మురిపేము రంజిల్ల
సరసిజనయనూని పరసుందరమునేడు ||చూ||

4. నిక్షేపమని నమ్ముకుందమా
అనై యసద్ధర్మ లక్షణుడయినట్టి
పక్షివాహననామ భజన చేసినేడు ||చూ||

5. తలపూన వానివేడుకుందమా
హరిదాసులమని చాటుచుందమా

వలనొప్ప శ్రీహరి మదిన

నెమ్మదిగోరి కలిత రాకమచర్లనియుని మదినేడు

॥ చూ॥

పై కిర్రనలో స్మరణాసక్తితో పాటు "హరిదాసుల మనిదాటు చుందమా" అని చెప్పటంలో వేంకటదాసు గారికి వైష్ణవ మతంపై ఉన్న అభిమానం వెల్లడియౌతున్నది.

వేంకటదాసుగారు మరగళహారతులు, లాలి, జోల పాటలను కూడా చెప్పారు. నేటి సమాజంలో మంగళహారతులు స్త్రీల పాటలుగా నిల్చిఉన్నాయి. మంగళం అంటే పార్వతీ, శుభం, శేషం అని అర్థాలు. (శ.ర. 592 పే) హరతి అనే సంస్కృత పదానికి వికృతి రూపం అరటి. అరటి అంటే విరతి (శ.ర. 60 పే) విరతి అంటే విశ్రామము, విరామము (శ.ర. 719 పే) కాబట్టి మంగళ హరతి అంటే శుభకరమైన కర్మయొక్క అవసానం. మంగళహరతి పుట్టుకకూడా మతపరమైందే పురాణాలు కర్పూర హరతిని షోడశోపచారాలలో ఒక భాగంగా చెప్పాయి. ఆ పురాణాలను అనుసరించిన భక్తులుషోడశోపచారాల అంతాన్ని తెలియజేస్తూ, మంగళ హరతి అనే తంతును ఏర్పాటు చేశారు. పౌరాణిక భక్తుల పరిణాషలో తాము అర్పించినదేవుణ్ణి తమకు శుభంచేకూర్చుని అడగటం, సహజంగా ఈ మంగళ హారతులు స్మరణాసక్తి గుణమహత్వాన్ని సక్తివంటి వైష్ణవభక్తి మార్గ ప్రతిపాదకంగా ఉంటాయి. ఇట్టి మంగళహారతులు రెండు అచ్చులో ఉన్నాయి.

"హరతులిచ్చెద చూడవే - రామయ్యా మంగళహరతులిచ్చెద"

(రా.వేం.కీ. 1930-44 పే)

మంగళ పాండు రంగతె జయమంగళం పాండురంగతె

(రా.వేం.కీ. 1930-82)

మంగళం పాండురంగ తెజయమంగళం పాండురంగతె

శుభ మంగళ కరుణాంతరంగా జయజయ

॥ ప॥

అంగజోపమసుందరా నీలాంగవినుతపురందరా

దివ్యశృంగార తరకనగాంగదభూషణా

॥ మ॥

నంద యశోదబాలక - మిళిందశతరుచిరాలక

గోవింద విరాజిత వేణుగోపాలక

॥మం॥

కంసచాణూరమర్ధన యదువంశపరిజనవర్ధన

ప్రశంసధారణ వాహిత గోవర్ధన

॥వల్లభ॥

ప్రాకటభవతారక బుద్ధలోక మానసచోరక

శ్రీకర రాకమచర్ల విహారక

॥మం॥

ఈ మంగళ హరికీర్తనలో స్మరణానకి అనే వైష్ణవ భక్తి మార్గం వ్యక్తికరింపబడింది. సుప్రసిద్ధుడు వాగ్గేయకారుడు అయిన తాళ్ళపాక అన్నమయ్య కీర్తనలు జానపదవాఙ్మయానికి చెందకపోయినా అతని జోలపాట మాత్రం జానపదగేయంగా వాడుకలో ఉంది. అదే వరుసలో లాలిపాట జోలపాటను కూడా వేంకటదాసు రచించాడు. ఇవి అన్నమయ్య కీర్తనవలె ఆంధటి ప్రాచుర్యాన్ని పొందలేదు. ఈ కీర్తనలు స్మరణ, నామాసక్తులనే వైష్ణవ భక్తి మార్గాలను తెలుపుతున్నాయి.

నాచిన్ని కృష్ణమ్మ నవమన్మథాకార లాలి

వో చక్రధర పద్మలోచన సర్వేశా లాలి

॥వ॥

చిన్నారిపొన్నారి నలుగన్న స్వామి లాలి

వన్నేగుల్కుస్వామి దయ్యారిరంగయ్యా లాలి

నగుమోముగల స్వామి నారాయణాచ్యుత లాలి

నిగమనస్సుత పాదనీరాజలోచన లాలిలాలి

(రా.వేం,కీ. 1930-48పే)

ఇట్లా సాగిన లాలిపాట స్మరణానకికి చెందినది.

“రామకృష్ణ జోజో - రామచంద్ర జోజో

స్వామి మాధవ గోవింద జానకీశ జోజో

సుప్రసాద జోజో - ఇందునిభా జోజో

భవ్యమందహాస జోజో

పరమపురుష జోజో - భక్తవరద జోజో

శ్రీమన్నారాయణ జోజో (రా.వేం.కీ. 1930-48పే)

వేంకటదాసుగారు తమకీర్తనంతో భక్తి ప్రతిపాదనా విషయంలో పోతన గారిని పూర్తిగా అనుసరించారు. అట్లాగే ప్రముఖ వాగ్గేయ కారులు అన్నమయ్య భక్తరామదాసులను కూడా అనుసరించారనే విషయం కీర్తనలను పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది.

మొదటి ప్రకరణంలో వివరించినట్లుగా ఆర్యులు రెండుగా వీరి ఒకరు వైదిక ధర్మం, మరొకరు అవైదిక మతాలను ఆవలంబించిన తరువాత అవైదికులైన ఆర్యులు తమ పురాణాది మత సాహిత్యంతో, సిద్ధాంతాలతో వేదంలోని శబ్దాలకు, పదాలకు, ధర్మప్రతిపాదనకు వారి వారి బుద్ధ్యనుసారంగా వివరీత ఆధారాలను ప్రతిపాదించి స్వకపోలకల్పనలతో అవైదిక యుగాన్ని తయారుచేశారు. సహవాసదోషంతో గుణాలు సంభవిస్తాయన్నట్లుగా అవైదిక యుగ సంవర్కమున్న వేంకటదాసు కూడా తమకీర్తనలతో వైదిక సంబంధ శబ్దాలను, పదాలను వాడుకుంటూ చివరకు వాటిని అవైదికంగా మతపరమైన దేవతకు విశేషణాలుగా చేయటం పై విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నది. సంపాద కీర్తనలద్వారా జ్ఞాన, భక్తి మార్గాలు రెంటియందు సామరస్య దోరణి ప్రదర్శించి, తన కీర్తనల యందు దర్శింపజేసినా చూపదలకు మూలం తనది భక్తి మార్గమేనని వ్యక్తీకరించిన ఈ కీర్తనను పరిశీలించ దగును.

నను మన్నించిన నాధుని నామము మనసుకరుగజేసె

తనువు మరచి హరి ధ్యానము సేయగ ధారణగా

జేసె తెలసె

॥ప॥

ఘన సంసారంబును నమ్మక కనుగొని లక్ష్మీకాంతుని పొగడగ

॥నన్ను॥

ఆర్తితోడ శ్రీహరిని దలుప పరివర్తన తెలివాయా
మూర్తి త్రయ సమ్మోహన వైష్ణవ పూర్తికి మొదలాయా

శాయా

నేర్తువ నెటిదుర్నైపు జీవుని కీర్తి బాపి
సంకీర్తన బలమున

॥నన్ను॥

ముందుగ హరిధయనందగ బ్రహ్మనందము గనుపించె
పొలదుగ హంసను జందని యోగమునందే ప్రబలించె
కందుర ఇల సంగ్రహలను మాటలు కందువనుచును

కల్లలదోచేను

॥నన్ను॥

హింగేటి పోడశలింగ దేహమును భంగమేనిజ నునగా
రంగుగాను శ్రీరంగని సత్కృప కంగీకరముగా భాగా
మంగళ కరమగు మతములెల్ల కనకాంగములగు
రాకమచర్ల శుడు

॥నన్ను॥

(రా.వేం.కీ. 1930-71 పే)

ఈ కీర్తనలో యోగ నిరసన, ఇతరమత నిరాకరణ భావం సూచిస్తూ
వైష్ణవమత భక్తిమార్గమే గొప్పదని తెలిపియున్నారు. ఇట్లా వేంకటదాసు తన కీర్తన
లలో అవైదిక భక్తి మార్గాన్ని ఆనుసరించారు.

రాక పల్లియులపై, నమకాలీన కీర్తనకారులపై ఈ కీర్తనల ప్రభావం ఎట్టిదో
తెలుపుతాను.

మూడవ ప్రకరణం

పల్లియుల జీవనంపై కీర్తనల ప్రభావం

పల్లియుల జీవనంపై రాకమదర్ల కీర్తనల ప్రభావం ఏమిటో తెలుసుకునే ముందు పతనమైన వారి జీవనవిధాన మెట్టిదో కొంత తెలుసుకోవటం అవసరం.

పతనమైన పల్లియు జీవనం

పల్లియులు సాధారణంగా వ్యవసాయ జీవనులు. ఇతర వృత్తులు దీనికి అనుబంధాలు. వీరికి దయ్యాల, దేవరలు, తంత్రాలపై విశ్వాసం మెండు. ఇది వారి అమాయకతకు, మానసిక బలహీనతకు నిదర్శనం. అమాదుకం, అజ్ఞానం, నిరాడంబరం వారి మౌలిక గుణాలు. ఇట్టి వీరు కాలక్రమేణ శైవ, వైష్ణవాది మతాల ప్రభావంతో మునిగారు. తత్సంబంధ ఆధారాలను అనుసరించారు. అహితమైన మత సాహిత్య ధోరణుల మైకంతో పడ్డారు. తత్సంబంధ కవులను అనుసరించారు.

ఒకనాడు పల్లియుల పదాలు వైదిక భావాలతో కూడి ఉండేవి. ఉదాహరణకు ఈ క్రింది పల్లె పదాలను గమనించండి.

“చిల్లర రాళ్లకు మ్రొక్కుచునుంటే
చిత్తము చెడునుర ఒరే ఒరే
చిత్తమునందున చిన్నయరూపుని
చూచుచునుండుట సరే సరే
ఒక్క పొద్దులని యెంచుచునుంటె

జనరుగ చెడుదువు ఒరే ఒరే
 ఏకమైన యా వై భవమూర్తిని
 చూచుచునుండుట సరే సరే
 నీళ్లలో మునిగి గొణుగుచు యుంటె
 నిలకడ చెడునుర ఒరే ఒరే
 నీళ్లలో వుండే నిర్మల జ్యోతిని
 చూచుచునుండుట సరే సరే,

ఇట్లా చిల్లర రాళ్ళకు మొక్కటం, ఒక్కప్రొద్దు లుండటం నీళ్ళలో మునిగి
 గొణగటం (పురాణోక్త జపం) మొదలైన అవైదిక కర్మలు నిష్ప్రయోజనాలనీ,
 చిత్తమందు చిన్మయరూపుని చూడటం, ఏకమైన ఆ వైభవ మూర్తిని చూడటం,
 నీళ్ళలో ఉండే నిర్మల జ్యోతిని చూడటం వంటి వైదికభావాలు కూడా ఆయా కవుల
 ద్వారా గ్రహించటం జరిగింది అట్లాగే

“దేముడయా దేముడూ - నూయదారి దేముడూ

నల్లని మేకాలపాలు - తెల్లచేసే దేముడూ

తెల్లని పాలల్ల నీళ్లు - తెల్లచేసే దేముడూ”

అంటూ శుద్ధ బ్రహ్మం యొక్క సృష్టి వైచిత్ర్యాన్ని మతించిన పదాలూ ఉన్నాయి.

కాని కాలక్రమేణ అవైదిక తత్వాలు చెప్పిన కవులు ఎక్కువగా ఉండటంవల్ల
 ఈ ప్రభావమే వారి మనస్సులలోను, అందుండి వెలువడే పదాలలోను అధికంగా
 కనిపిస్తున్నది. ఉదాహరణ ఈ క్రింది కీర్తనలను గమనించండి.

“రామ రామ రామయసుమా - సుభముగ తారకనామమిది

మోక్షమును గనుమ ఓమనసా

॥రా॥

(రాపాక కవుల కీర్తన)

“తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కరుండువరకు

ప్రక్కతోడుగా భగవంతుడు మునుచక్రధారియై చెంతనే
యుండగ (రామదాసు కీర్తన)

“పూల వసంతములాడుదమా గో
పాలుని లీలలు పాడుదమా” (రాకమచర్ల కీర్తన)

ఇట్టి అవైదిక కీర్తన కారుల కవిత్వాలే వల్లియుల మనసులలో మనగడలో నిలబడి
పోయాయి. ఇట్టి అదనుగమనించిన అవైదిక కవులు విజృంభించారు.

“నరసింహ నిన్నేనమ్మితి
ఏనాటికైన మీపాదమే గతి
ఓరి నీరు స్థంభాన
వచ్చి ప్రహ్లాదుగాచి
కోర మీసమై దువ్వి
గుండె చల్లన చేసినోడ
॥ బేట్రా ॥

.....
.....

“వేదాలూ నమ్మరాదయా
ఆ శాస్త్రాలూ బోధాలూ
బాగులేవయా
వేదాలు చదువుకొంటు
సుద్ధూలు చెప్పుకొంటు
నాదా వినోదుడవైన
నల్లనయ్య నీవెగదర

॥ బేట్రా ॥

.....
.....

"పుల్లంగంటి పురమునాకు
 చిన్నాగోపాలుడవై
 పిల్లంగోరు చేతబట్టి
 పేటపేట తిరిగినోడ

॥బేట్రా॥

వడ్డె కులమునందు బుట్టితీ
 నీవిచ్చినట్టి మాట్టి బుట్ట
 చేతనేబట్టితీ బుట్ట

(ఎల్లార - జానపద సాహిత్యం నుండి పు. 617 నుండి 619)

ఇట్లా అవైదిక అవతార వాద ప్రచారాలతో పాటు వేదశాస్త్ర వైముఖ్యాన్ని వారిలో పెంపొందించారు. అంతేగాక కులమత వాదాలను అంట గట్టి భేదభావాలను ఈ అవైదిక శవులు కల్పించారు. పల్లయులలో అనైక్యతను పెంచారు.

ఇట్టి అవైదిక కవుల కల్పనా వైచిత్ర్యముతో పల్లయులలో మూఢభక్తి, మూఢ అభారాలు ఎక్కువైనాయి. వేంకటదాసు అవతారవాదం ఇట్లా ఉచ్చవించిందే, ఉదాహరణకు ఈ వాక్యాలు గమనించండి. "వేంకటదాసుగారిని తలవకుండా ఏవని చేసినా విప్పుమాతుంది" "వేంకటదాసుగారి కీర్తనలలో అచ్చు తప్పలు గమనించినా నవరిస్తే ఏం జరుగుతుందో అనే భయంతో ఆ కీర్తనలలోని తప్పలు దిద్దం" వంటి విశ్వాసాలు కల్గిన వేంకటదాసు భక్తులన్నారు. దీనికి కారణం పైన వివరించిన విషయ ప్రభావమే.

ప్రభావం

ఒకటి ప్రభావం ఇంకొకటిపై వడింది అంటే వాడిని వీడు అనుసరించాడు అని సామాజిక అర్థం. ఇట్లా అనుసరించాలంటే బోధకుడు చెప్పే మాటలు లేక చేసే కార్యాలు సామాజికుల ఆచార వ్యవహారాలకు, అలవాట్లకు, నమ్మకాలకు నమీవ వర్తియై ఉండాలి. ఇట్లా ఉంటే జనులు తొందరగా ప్రభావితులు జెరారు.

పల్లీయులకు ఉత్సవాలు, జాతరలు, నోములు, వ్రతాలు అంటే మక్కువ ఎక్కువ. ఈ సందర్భాలలో వారంత ఒకచోట చేరి అటపాటలతో, సంఘీభావంతో పరస్పరం అనందానుభూతుల్ని ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు. ఇది గమనించిన వెంకటదాసు తనకు పెద్ద ఉమ్మొరాలలో ఆశ్వయుజ శుక్ల పౌర్ణమినాడు లభించిన సాల గ్రామానికి ఉత్సవాన్ని ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ఉత్సవం ఏర్పాటు చేయటానికి ముందు ఆ సాలగ్రామం తనయింట నాట్యంచేసిందనీ, బాలకృష్ణుని రూపంలో దర్శనమిచ్చిందని (శ్రీ.రా.మా.వేం.జీ.పి.భ.చ. 10పే) ఇట్లనేక పదంతుల సృష్టిలో పల్లీయులకు మానవాతిత శక్తులమీద ఉన్న నమ్మకాన్ని అధికం చేశారు. ఉత్సవం ప్రారంభించారు. అందు సాలగ్రామాన్ని (విగ్రహాన్ని) ఊరేగించేందుకు చొప్పకట్టలతో రథాన్ని నిర్మించారు. ఇది పల్లీయులను ఆకట్టుకునేందుకు పన్నిన ఎత్తుగడే అనిపిస్తుంది. సహజంగా తమ నిత్యజీవితంలోని వస్తు సామిప్యాన్ని జూచి పేనుపొంగి గంతు వస్తుంటారు పల్లీయులు. ఇట్టి వారి స్వభావాన్ని ఆకళింపు చేసుకున్న వెంకటదాసు అట్లా రథాన్ని నిర్మించి వారిని ఉత్సాహపరచి ఉత్సవ నిర్వహణకు బాదుకుని ఉంటారని చెప్పాల్సిఉంది. వర్తమానంలో అట్టి రథమూలేదు. ఉత్సవంలో పల్లీయులకు ఆ ఊహలేదు. ఈ పరిణామం పై విషయాన్నే స్పష్టం చేస్తున్నది.

ఉమ్మొరాల ఉత్సవ స్వరూపం

ఉమ్మొరాల ఉత్సవంలోని ఎదురుకోళ్ళు, రథోత్సవం, వసంతోత్సవం వంటి ప్రక్రియలు పల్లీయులకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్నాయి. పల్లీయుల వివాహ ప్రక్రియలో ఈ ఎదురుకోళ్ళు తంతు ఒకటి. పెండ్లి కుమారుణ్ణి పెండ్లికూతురు ఇంటికి తెచ్చేప్పుడు ముందుగా ఊరిబైట మట్టివృక్షం క్రిందనో లేక గుడిలోనో కొంతవది విశ్రమింపజేస్తారు. అనంతరం పెండ్లికూతురు వైపువారు మేళతాళాలతో అచటికి వస్తారు. ముఖంపై టిలకం దిద్ది ఆకుపోకలతో పెండ్లి కొడుకుకు తమను పరిచయం చేసుకుంటారు. అనంతరం ఇరు వజ్రాలవారు బుక్కగులాలును పిడికిళ్ళ నిండా తీసుకుని ఒకరిపై మరియొకరు చల్లుకుంటారు. ఇట్టి ఎదురుకోళ్ళ తంతునే ఈ ఉత్సవంలో జూప్పించి అమిత ఉత్సాహంతో పల్లీయులను ఆకరించారు. రథోత్సవం కూడా మేళ తాళాలు, ధప్పుల చప్పుళ్ళతో వారికి హృదయాహ్లాదాన్ని, కలిగించేదిగా ఉంది. ప్రౌద్ధంతా పనిచేసి అలసి సొలసిన హృదయాలకు ఇవే శ్రమాఫనోద సాధ

నాలు. బయటద్దంగా గంతులవంటి అడుగులు వేసి పల్లెకు పులకరింత కలిగించే ఈ పల్లెయ నృత్యాన్ని కూడా ఈ రథోత్సవంలో రథం ముందు వేంకటదాసు ఏర్పాటు చేశారు. సాధారణంగా రథోత్సవం సాయంవేళ మొదలై రాత్రి ప్రొద్దుపోయే వరకు కొనసాగుతుంది. పల్లెయుల కోలాట పాటలవలె రథం ముందు నృత్యంచేస్తూ వేంకటదాసుగారు గానంచేసిన కీర్తనగా చెప్పబడుతున్న ఈ కీర్తనను గమనించండి.

నర్తన జేసెదచూడూ - నేకార్తానదేకొందునేడు ||ప||

నర్తన జేసెదనయ్య నినునమ్మి ఆర్తితో విస్ఫూర్తి రంజిల్లగా ||న||

సకల దేవతలెల్ల గొలిచీ
నిన్ను సన్నుతింపంగ నిందుబిలిచీ
ఆకలంక భరత శాస్త్రార్థ యుక్తముగ
తకధీమి కిటతోంగిణ తకధైయ్యని ||న||

ఘన వైభవమున మీరుండా
సజ్జనములు సేవింపుచుండా
అనువుగ స్వరయుక్త మరిరాగాలచే
వనజసంభవుడాది ముసులు సంతసమంద ||న||

సరసరాకమచర్ల వాసాభక్తి
వరద వేంకటదాస పోషా
నరసింహ గోవిందనను గన్న తండ్రి
స్థిర చిత్తమాన నినుశేవించి మురయూచు ||న||

(రా.వేం.కీ, 1930-186పే)

ఈ కీర్తనలోని పల్లవి, చరణాల మధ్యలో వరుసలు వేయటం కోలాట కీర్తనల వద్దతినే తలపిస్తున్నది. వేంకటదాసు తన తంబూరను మీటుతూ చిటికెలను

వాయిస్తూ కీర్తన పాడుతూ మధ్యలో నర్తిస్తూంటే చుట్టు వృత్తాకారంలో భక్తులు కూడా నిలబడి నాట్యం చేసేవారట. జనులు గుంపులుగా చూస్తూ ఆనందించేవారట. ఈ ఉత్సవంలో ఈ పద్దతి నేటికీ కొనసాగుతున్నది. వేంకటదాసుగారిది భక్తి మార్గంలో భజన పద్దతి కాబట్టి చాల కీర్తనలు ఇట్టే కోలాట, చెక్క భజన లేక బృందావన భజనలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వారు ఉమ్మెంతాల చేరకముందు కొందుర్గ గ్రామంలో కొన్ని నాళ్లు కోలాటం నేర్చి కోలాటం పాటలు కూడా వ్రాశారు, అనే విషయం ఈ సమయంలో గమనింపతగింది. ఉత్సవంలో మరోభాగం వసంతోత్సవం. "కాముని పున్నమ" అనే పేరుతో వల్లియులు ఫాల్గున పౌర్ణమినాడు ఈ పండుగ జరుపుకుంటారు. ప్రతి ఇంటి నుండి కట్టెలు, పిడకలు పోగుచేసి వల్లె మధ్యలో ఒక చోట వేసి వాటికి నివ్వంటింది ఆ మంటల దగ్గర చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ చేరి ఆనందంతో కేరింతలు కొడుతుంటారు. దీనినే "కాముని దహనం" అంటారు. ఇది పూర్తిగా పురాణ ప్రభావం కలిగి ఉన్న పండుగ. ఈ కామదహనానికి రెండు మూడు రోజుల ముందునుండి వసంరమాడుతారు. వసంత ఋతువు ప్రారంభమయ్యే రోజులివి. ఈ వసంత ఋతువుతో ప్రకృతి సూక్ష్మశోభను, చైతన్యాన్ని పొందుతుంది. నిర్మల ప్రకృతులైన వల్లియులు కూడా వివిధమైన రంగులతో వేషధారణలతో ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు.

ఈ పండుగలో భాగంగానే దోలికోత్సవాన్ని జరుపుతారు. నేటికీ ఈ పండుగ నాడు శ్రీకృష్ణ విగ్రహాన్ని ఊయలలో ఊపటం బెంగాలులో ఉంది.

అవైదిక వచనాలతో అమాయకులైన వల్లియులను ఆకర్షించి, పొగాణికులు వాటిని పోషించే భారం వల్లియుల భుజాలపై వేశారు. గురి తప్పినా మాట తప్పు దన్నట్లు అడితప్పని వల్లియులు నేటికీ అవైదిక వచన పద్ధతులను పాటిస్తూనే ఉన్నారు. ఇట్లా వల్లియుల నాడిని పట్టుకున్న వేంకటదాసుగారు కూడా తాము ఏర్పరచిన ఉమ్మెంతాల ఉత్సవంలో ఈ వసంతోత్సవం, దోలికోత్సవాలను చేర్పారు. ఈ దోలికోత్సవాన్నే వైష్ణవులు తమ పరిభాషలో "పవళింపు సేవ" అంటారు. ఈ వసంతోత్సవానికి సంబంధించిన వేంకటదాసుగారు గానంచేసిన ఈ కీర్తనను గమనిద్దాం.

పూలవసంతము లాడుదమా గోపాలుని లీలలు బాడుదమా ||ప||
 నీలవర్ణముని జాల సుజన హృత్థేల మహిత కరుణావాల హరి

||పూ||

1. నందాత్మజ రమ్మందాము ముచుకుండ వరదునిటుగందామ
 కుండ రదన రాకిందు పదనను బృందగోవిందా యనుచును

||పూ||

2. మాధవ రమ్మని పిలుతామ మారాధ మనోమరు గొలుతామ
 శ్రీధర హరిదామోదరయనుచును సాధు సజ్జనుల

సంగతిజేసుక

||పూ||

3. రంగాయని మది దలుతామ నుప్పొంగుచు గంతులు వేతామా
 రింగు రింగుమని పుంగిలి పూయుచు సంగడికాండ్రతో

సరసత్వంబున

||పూ||

4. హరిదాసులను కొనియాడుదమా పరమానందంబున గూడుదమా
 స్థిరముగ రాకమచర్ల నివాసుని, ధరణిలో వేంకటదాసుని

పొగడగ

||పూ||

(రా.వేం.కీ, 1930-21పి)

గోపాలుని లీలలు అత్యంత ఉత్సాహంతో పాడుతారు. తదను కూలంగా వసంతోత్సవం ఏర్పాటు చేయబడింది. కనుక పైన తెలిపినట్లు జనాకర్షణ కోసమే జనులతో ఉన్న కొన్ని అటపాటలతో కూడిన ఉత్సవాల సందడిని ఇందుకు దండిగా వాడుకున్నట్లు తేటపడుతున్నది. అంతేగాక ఈ కీర్తన చివరి పాదంలో ఇట్టి అటపాటలతో హరిదాసులను కొనియాడటం, రాకమచర్లవాసుని, ధరణిలో వేంకటదాసుని పొగడటం వీటి లక్ష్యంగా కనిపిస్తున్నది. అంటే జానాకర్షణతో తమ తమ ప్రచారానికి వాడుకున్నారని విదితమౌతున్నది. ఇక ఈ కలాపమంతా వారిదే అని

చెప్పి ఒప్పించేందుకు రింగురించును పుంగిలి (రంగు) పూయుచు, సంగడి కాండ్రితో (స్నేహితులు) సరసత్వంబున ఉప్పొంగుదు గంతులు వేతానూ అనే అంశం మాత్రం పల్లయుల వసంత క్రిడతోని భాగం చెప్పబడింది. ఒకటి, రెండు పాదాలలో స్మరణాసక్తి, సేవాసక్తి అనే భక్తి మార్గాలు చొప్పించి వేంకటదాసుగారు గ్రామ కొర్రెను నెరవేర్చుకున్నారు. ఇప్పటికి ఈ కీర్తనలను పాడుతూ తరాలు మారినా తలపులను వీడని పల్లయులు ఈ ఉత్సవాన్ని అట్లాగే కొనసాగిస్తున్నారు. నేను సేకరించిన ఈ ఉత్సవ స్వరూపాన్ని గమనించుడు.

పెద్ద ఉమ్మెంతాలలో అశ్వీజ బహుళ నవమి నుండి ఏడాది వరకు అంటే అయిదురోజుల పాటు ఉత్సవం నిర్వహింపబడుతుంది. దీనిని మొదట వేంకటదాసు గారు ప్రారంభించాడు. మొదటి రోజు ధ్వజారోహణం, రెండవరోజు ఎదురుకోళ్ళు, మూడవ రోజు రథోత్సవం, నాల్గవ రోజు ససంతోత్సవం, ఐదవ రోజు చూనసపూజ సాగిస్తారు. ఉత్సవ విధానవంతా దాసుగారు ఏర్పరిచిందే! అదేనేటికీ కొన సాగింపబడుతున్నది.

మొదటి రోజు ధ్వజారోహణం జరుగుతుంది. పురాణోత్తము వైష్ణవ మత సంబంధమైన తంతు, రెండవ రోజున జరిగే ఎదురుకోళ్ళతో నృసింహయోగి వేంకటదాసుల వారి మధ్య జ్ఞాన, భక్తి మార్గాల సంవాద కీర్తనలు పాడతారు. నరసింహయోగి వక్షానకొందరు దాసుగారి వక్షాన మరికొందరు ఎదురెదురుగా నిలిచి జ్ఞాన, భక్తి కీర్తనలు పాడతారు. ముందు యోగి వక్షంవారు జ్ఞాన మార్గకీర్తనను పాడతారు. వెంటనే దానికి సమాధానంగా దాసుగారి వక్షంవారు భక్తిమార్గ కీర్తనను పాడతారు. చివరకు ఇరువురు సమన్వయ పూర్వకంగా కలిసి జ్ఞోతారు. ఈ సంవాదానికి సంబంధించిన కీర్తనలను రెండవ ప్రకరణంలో వివరించాను.

మూడవ రోజున రథోత్సవం జరుగుతుంది. సాయం సమయంలో వేంకట దాసుగారి మఠం దగ్గర నుండి రథంబయలు దేరుతుంది. రథం ఊళ్ళోనిలిపినపుడు ఈ క్రింది కీర్తనలు పాడతారు.

1. రాగమురారే రారా శారె . తారకనామ దైత్యవిరామ
(రా.వేం.కీ. 1930. ప్ర. 146 పే)
2. విరానరార కరివరదదృష్ట
(రా.వేం.కీ. 1930. 32 పే)
3. రార రార రఘువీర దయానిధేచారు మకుటమణిహార ఖరాంతక
(రా.వేం.కీ. 1930.10 పే)
4. అలసింబనేల . నే బిలచితె అలసింబనేలా
(రా.వేం.కీ. 1930.23 పే)
5. ఏలరా గోపాల ఈదలమూ . నీకడెకదబలమూ ఏలరా
(రా.వేం.కీ. 1930.70 పే)
6. శ్రీ రఘునందన రార ఆశ్రిత సముదయమందారా
(రా.వేం.కీ. 1930.78 పే)

ఈ కీర్తనలు పూర్తి అయిన తరువాత దాసుగారి నమాధికి కొలది దూరంలో ఉన్న హనుమాన్ల దగ్గరికి రథాన్ని తీసుకపోయినట్లుపురారు. అక్కడ కొన్ని పడికట్టు పద్యాలు చదివిన తరువాత క్రింది కీర్తనలు గానం చేస్తారు.

"జయ జయ రామ జగదభిరామ భయ విరహిత వర పాపననామా
(రా.వేం.కీ. 1930.139పే)

"గురు వీరాయతె నమోనమో శ్రీగురు వీరాయతె నమోనమో
(రా.వేం.కీ. 1930.50పే)

"హరి చరణం భజశరణం సద్గురు చరణం భవహరణం (రా.వేం.కీ. 2పే)

"మనసా శ్రీహరిసీ బిలువ వమ్మ మనవి చేకోమ్మా (రా.వేం.కీ. 2పే)

"రార ఓరామకృష్ణ రార (రా.వేం.కీ. 1930.3పే)

"శివదేవ మహానుభావ-భవాభువదేశ్వర పాప భయంకర
(రా.వేం.కీ. 1930.178పే)

"అర్తరణ నిన్ను నమ్ముక మీనామిక్తిర్తన తీసెదనోరామ
(రా.వేం.క్తి. 1930.54 పే)

"తరమానిను మదిదలచి పొగడగను దశరథము భరణి
(రా.వేం.క్తి. 1030.51 పే)

"రామయ్య నీవాడనయ్య ఇంకా సామాన్యసురులానే నన్నుతిజేయ
(రా.వేం.క్తి. 1930.73 పే)

"ఏదయ్య రామనీదయ కోదండపాణి ఘేదయా
(రా.వేం.క్తి. 1930 133 పే)

"రామ తారకనామా దినరాజ కులారాబుధి సోమా
(రా.వేం.క్తి. 1930.85 పే)

"నిన్ను మానలేవమా రామయ్యనే నిన్ను మానలేను
(రా.వేం క్తి. 1930.129 పే)

"కృప కల్గితే బ్రోవయ్యా సేరెపు పముగల్గితె దెలుపవయ్యా
(రా.వేం.క్తి. 1930.28 పే)

"పుండరీక వరదా వితల పుండరీక వరదా
(రా.వేం.క్తి. 1930 116 పే)

"కృష్ణా రాంరాం గోవింద హరిహరి
(రా.వేం క్తి. 1930.118 పే)

"బాలముకుందం పాహిగోవిందం పాలిత సుశీలముని జాలనానందం
(రా.వేం.క్తి. 1930 35 పే)

"గోవిందములివిగో రామా భవభండసతారకనామ
(రా.వేం.క్తి. 1930.68 పే)

"నిర్వికార బ్రహ్మ (హరతి కీర్తన)

ఈ కీర్తనలు పాడిన అనంతరం రథం తిరిగి దాసుగారి మఠం చేరుతుంది. హనుమాన్ల దగ్గర రథం నిలిచిన చోటనే దాసుగారికి ఈ ఉత్సవానికి మూలమైన సాలగ్రామం దొరికిందట.

నాల్గవ రోజున వసంతోత్సవం. ఇది కూడా సాయం సమయంలోనే మొదలౌతుంది. తాంబూర, చిటికెలు ధరించి మఠాధిపతి ముందునడుస్తుంటాడు. ఆయన వేంట భక్తులంతా కరతాలాలు, భజన చెక్కెలు, కొలాటంపుల్లలు చేబూని అమితోత్సాహంతో ఊరేగింపు బయలుదేరుతారు. అది గ్రామ విధులగుండా ఉమ్మంతాల ఊరి బయలునున్న "మందబాగుడ" అనే ప్రదేశాన్ని చేరుతుంది. అక్కడ మఠాధిపతి తాంబూరను మీటుతూ చిటికెలు లయబద్ధం చేసి కీర్తనలు పాడుతూ అమితోత్సాహంతో అడుగులు వేస్తుంటాడు. భక్తులు కూడా ఆయనను వృత్తాకారంలో పరివేష్టించి ఉప్పొంగే ఆనందపు ఊపులో అడుగులతో అడుగులు కలిపి గళాన్ని నవరించు తుంటారు. ఇట్టి సమయంలో వారు పాడే కీర్తనలివి.

"గురుదేవతానంద మూర్తిభక్తకోటి మానస చక్రవర్తి

(రా.వేం.కీ. 1930.40 పే)

"హరి చరణం భజశరణం సద్గురు శరణం భవ హరణం

(రా.వేం.కీ. 1930.2-పే)

"తాళేనుపోవే శ్రీహరిని పరియేలిననై నదేవే

(రా.వేం.కీ. 1930.71 పే)

"ఇందీవ రేఖణ రావోయి మానందకుమారక రావోయి

(రా.వేం.కీ. 1930.71 పే)

"నంద నందన కృష్ణ ననుగన్నతండ్రి నాయన్న నాస్వామి రావోయి

కృష్ణాకృష్ణ నాయన్న నాస్వామి రావోయి

(రా.వేం.కీ. 1930.73 పే)

"సన్నుగన్నవాడావు నీవే నాగభూషణ సన్నేలుకోవే
(రా.వేం.క్రి. 1930.175 పే)

"శివదేవమహానుభావ భవాదువనేశ్వర పాపభయకంఠ
రా.వేం.క్రి. 1930. 178 పే)

"గోపాల మాధవ గోవింద శ్రీకృష్ణనాపాలగలిగున్న నారాయణా
(రా.వేం.క్రి. 1930.16 పే)

"గోపాలక నాపాపములెన్నక చూపనేసినీకరుణా
(రా.వేం.క్రి. 1030.50 పే)

"నగుమొగమిగ జూపు రామనీనగుమొగమగ జూపు
(రా.వేం క్రి. 1930.97 పే)

"వలుకరా యజ్ఞజిల్కరా నాయన్ననాతో పల్కరా
(రా. వే. క్రి. 1930.59 పే)

"గిరిధరగోపాలకా నీ కృపమవిటలాలక
(రా. వేం. క్రి. 1930.127పే)

"నీ వాడను దేవకీనందనా సనుబ్రోవవె దేవకీనందనా
(రా. వేం. క్రి. 91 పే)

"నీవాడను దేవకీనందనా నను బ్రోవవెదేవకీనందనా
(రా.వేం.క్రి. 91 పే)

"రాధామనోహర రావేమి టోధ విచార విరోధ జనాంతర దాసు జనావనరావేమి
(రా.వేం.క్రి. 1930.78 పే)

"మురలీధరా ధామోదరా
(రా.వేం.క్రి. 1930.13 పే)

"వెంటరార కృష్ణ నీ బంటుయితి కృష్ణ

(రా.వేం.కీ. 1930.163 పే)

"ఆర్త రక్షణ నిన్ను నమ్ముక మీ నామకీర్తనజేకొందు నేడూ

(రా.వేం.కీ. 1930.54 పే)

"నర్తనజేసేదచూడూ నీ కీర్తనజేకొందునేడూ

(రా.వేం.కీ. 1930.163 పే)

"తారంగం తారంగం సతసారంగం శ్రీరంగం

(రా.వేం.కీ. 1930.74 పే)

"పూలవసంతములాడుదమా గోపాలుని లీలలు పాడుదమా

(రా.వేం.కీ. 1930.21 పే)

"పందనమొనరింతునయ్యా నందతనయ

దేవచందన చర్చితరూప శ్రీముకుందా

(రా.వేం.కీ. 1930.22 పే)

"మంగళం నందతనయతే వాసుదేవయం గళాలయాను మోదతే

(రా.వే.కీ. 1930.35 పే)

ఈ కీర్తనలు పాడిన అనంతరం అనాటి కార్యక్రమం ముగిస్తారు. ఉత్సాహం, ఐక్యత సామాజిక ప్రయోజనాలతో పాటు మతపరమైన భగవత్సంకీర్తనానుభూతికి ఏకాగ్రత కలిగించే ప్రయత్నమే ఈ ఉత్సవంతోని అంతర్యం.

బదవ రోజు సాయంత్రం మానసపూజ, తోలారోహణం నిర్వహింపబడతాయి. అనైదిక పురాణోక్త షోడశోపదారాలతో మానసపూజ నిర్వహింపబడుతుంది. మానసపూజను గురించి రెండవ ప్రకరణంలో విపులంగా తెలిపారు. ఈ పూజ గర్భగుడి ద్వారం ముందు ఊయలలో పిగ్రహాన్ని ఉంచి మానస పూజను

శ్లో బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిమ్
భావాతీతం త్రిగుణరహితం తత్త్వమ స్వాదిలక్ష్యమే

ఏకం నిత్యం విమల సుచలం సర్వధాసాక్షి భూతమ్
ద్వంద్వాతీతం గగనసదృశం సద్గురుంతం నమామి

అనే శ్లోకంతో ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం వేంకటదాసు గానంచేసిని ఈ క్రింది మానసపూజ కీర్తనలను క్రమం తప్పకుండా పాడుతారు.

"గురువేరాయతే నమోనమో (రా.వేం.కీ. 1930-50పే)
"హరిచరణం భజ శరణం (రా.వేం.కీ. 19)0-2పే

అనే కీర్తనగానంచేసి అనంతరం మానసపూజ కీర్తనలను పాడతారు. ఈ కీర్తనలు పూర్తికాగానే "పూజకాయరే మానసపూజకాయరే - అనే కీర్తన "అనంద మందావే మనసా" అనే కీర్తనలనుచదివి ముగిస్తారు.

బీదరికాన్ని అనుభవిస్తున్న వేంకటదాసు భగవంతుని పూజకు అవసరమైన సామాగ్రినికూడా సమకూర్చలేక పోయేవారు. అట్లని భగవదర్చన చేయకుండా ఉండే వారు కాదు. భగవంతుని ఆర్చన సలక్షణంగా చేయలేక పోయానే అనే బాధ వారి మనసును క్రుంగదీసేది. అందువల్ల భగవదర్చన సలక్షణంగా చేశాననే తృప్తిని పొందేందుకు వేంకటదాసు చేసిన ప్రయత్నమే ఈ మానసపూజ" అనే ధావాన్ని ప్రస్తుత మతాదిపతి అయిన గోవిందయ్య గారు వెలిబుచ్చారు. కాని ఈ మానసపూజ వేంకటదాసుల వారి స్వప్రీతికాదు అవైదిక పురాణాలు మానసపూజను ఎప్పుడో తెలిపాయి. ఈ విషయాన్ని సప్రమాణంగా రెండవ ప్రకరణంలో తెలిపాను. అయితే ఈ మానసపూజను వేంకటదాసులవారు అనుష్ఠించటంలోని అర్థం అట్లా ఉండి ఉండవచ్చు. తనవంటి పేదలు ఎందరో లోకంలో ఉన్నారు. వారంతా తన లె భగవదర్చనకు కావలసిన సామాగ్రి సమకూర్చలేక పోవచ్చు. అధ్యాసానికివ కావలసిన మానసిక శక్తిని వారికి దండిగా భగవంతుడిచ్చాడు. అందువల్ల మనసునే సమస్త వస్తువులుగా పూజాదికంలో సమర్పించటం అనే పద్ధతిని పేదలకు దాసుగారు సూచించేందుకే పూజను చేసి ఉండవచ్చు. కాని ఇట్టి పూజా విధానం ద్వారా పల్లయులను ఆకర్షించి వైదికమైన ఉపాసన, యోగాధ్యాసాన్ని జ్ఞానాన్ని వారికి

అందకుండా చేసి వాని అడ్డునాన్ని పెంచారనేది సత్యమైన విషయం. ఈ ఉత్సవం పల్లియులపై వహించిన ప్రభావమెట్టిదో తెలుసుకొనే ఈ విషయం స్పష్టపడుతుంది.

వేంకటదాసు గారు ప్రవేశ పెట్టిన ఉత్సవంలోని పద్ధతులను అనుసరించిన పల్లియుల మనస్థితిలో ఏర్పరచుకున్న అభిప్రాయాలివి.

1. "రథోత్సవం నాడు రథం ఏవీ గ్రామాల మీదుగా తిరుగుతుండో ఆ గ్రామాలు సుఖక్షంగా ఉంటాయి. ఆయా గ్రామాలలోని ప్రజలు ఎటువంటి కష్టనష్టాలకూ అనారోగ్యాలకు గురికారు".

2. 'ఈ సమయంలోనే వేంకటదాసు గారు రాకమచర్లలోని ముచుకుండా నదిలో తెల్లవారు ఝముననే స్నానం చేసి ఆ నదిలోని నీళ్ళను చల్లై పొలిమేరచుట్టూ తిరిగి చల్లవారట. వేం టదాసులవారు అట్లాచేస్తేనే వల్లెలోని పళ్ళులు రోగాదికాలు లేకుండా క్షీరవర్షకాలుగా ఉంటాయి. అట్లాగే వారి చైత నీళ్ళు చల్లిస్తే ఎలుకలు, పందికొక్కుల, పంటివి లేకుండా నిర్మూలించబడతాయి'.

మొన్న మొన్నటి వరకు సాగిన ఈ పద్ధతి ప్రస్తుతం నిలిపి వేయబడింది. దానికి కూడా వేంకటదాసుల వారు మరణ సమయంలో తనతో ముగ్గును మఠాధిపతుల వరకే ఈ పద్ధతి ప్రతిష్ఠాకరంగా వెలుగొందుతుంది. తరువాత అంటే నాల్గవ మఠాధిపతి కాలంలో ఇది సామాన్యంగా ఉంటుంది. అని చెప్పిన మాటలే కారణం అని నమ్ముతున్నారు. అంతేగాని ఇందలి సత్యాసత్యములను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు ప్రస్తుతం వేంకటదాసుగారి మతం నాల్గవ మఠాధిపతి అధిపత్యంలో ఉంది,

వేంకటదాసుపై పల్లియుల నమ్మకాలు

పల్లియులకు వేంకటదాసుపై నమ్మకం కుదిరింది. "కుడుమిస్తే పండుగ"ని సంతోషించే ఆ అమాయకపు ఊళ్ళు వేంకటదాసుగారి అపతారవాదాన్ని నమ్మారు. ఆ నమ్మకాన్నే నేటికీ హృదయంలో పదిలపరచుకున్నారు. వారి కీర్తనల ప్రభావం నేటికీ పాలమూరు, రంగారెడ్డి జిల్లాలలోని పల్లియులపై అధికంగా ఉంది. వారి కీర్తనలపై ఏర్పరచుకున్న నమ్మకాల మూలంగా ఆ కీర్తనలు పొడేందుకు కొన్ని

వద్దరులు వడికట్టు, కట్టుబాట్లను కూడా పాటిస్తున్నారు. వాటి స్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటే పల్లియజీవనం మీద ఈ కీర్తనలు ఎంతగా ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయో తెలుసుకోవచ్చు.

విశ్వసనీయులైన పల్లియులు తమ పెద్దలు చెప్పగ వినయో, లేక తమ అనుభవాన్ని నెమరువేసుకుంటూనో కొన్ని విషయాలపై స్థిర విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటారు. విభిన్న తత్వాలుగల పల్లియులనుండి నేను సేకరించిన వారి అనుభావాలను ఈ సందర్భంలో తెలియజేస్తాను. నేను రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మాదిరెడ్డి పల్లెకు వెళ్ళి అచట వేంకటదాసు భక్తులైన కొందరు పల్లియులను కదిపినపుడు తెలిసిన విషయాలివి.

వేంకటదాసుగారే వారికి నాజ్ఞాత్తు భగవంతుడు. అట్టి భగవంతుణ్ణి వారు గురుస్థానంలో నిలుపుకున్నారు. గురువదేశం ప్రకారం రాకమచర్ల కీర్తనలను మరువకుండా భజనచేస్తారు. కష్టం చేయందే కనికెడు ముద్ద దొరకని వీరి జీవనానికి అనుగుణంగా వారంలో ఒక్కరోజున్నా తప్పక భజన చేయాలనే నియమాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. ప్రతి సోమవారం భజన చేస్తారు. భజనలో కీర్తనలు, గానంచేసేప్పుడు హార్మోనియం, తాళాలు, తబల మొదలైన వాద్యపరికరాలను కూడా వాడతారు. అందరూ ఒకచోట చేరేందుకు అవకాశం తక్కువ కాబట్టి కొన్ని జట్లుగా విడిపోయి నిర్ణయించుకున్న గృహంలో కాని గుడిలో కాని భజన చేస్తారు. భజన చేసే విషయంలో కులమతాల పట్టింపులు వీరికిలేవు. నియమితమైన సోమవారం రోజున అన్నం తినటమైనా మరుస్తారేమో గాని భజనమాత్రం సురువరట. పగలంతా పనిపాటలు చేసికునే వీరు రాత్రివేళలోనే భజన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు.

భజనచేసే భక్తులలో ఒకరైన "శ్రీ తమ్మళి రామలింగం" తన అనుభవాన్ని తద్వారా తనకు ఏర్పడ్డ నమ్మకాన్ని ఇట్లా తెలిపారు. రెండు సంవత్సరాల క్రితం (నేను ఈ విషయం సేకరించేనాటికి) అంటే 1980 సంవత్సరంలో రామలింగం బ్రరె కనపడకుండా పోయింది. అది దొరికితే నీ భజన చేస్తానని వేంకటదాసుగారి పటానికి మ్రొక్కాడు. తరువాత కొంతకాలానికి బ్రరె దొరికింది. ఈ సంఘటనతో అతనికి దాసుగారి పైన, వారి కీర్తనలు భజనచేయటం విషయంలో నమ్మకం కుదిరింది.

దానితో వేంకటదాసును నమ్మి వారి కీర్తనలు భజన చేసినదెల్లె తనకు ఎటువంటి కష్టాలు రావని, వచ్చినా వెంటనే తొలగిపోతాయని గట్టి నమ్మకాన్ని కుదుర్చు కున్నాడు. ఆతడు 1978 ప్రాంతంలో భక్తులంతా రాకమచర్లతో జరిగే రథోత్సవానికి వెళ్ళారు. రామలింగం కూడా వాణిని అనుసరించారు. ఉత్సవం ముగిసింది. భక్తులంత తిరుగు ప్రయాణానికి సిద్ధమైనారు. వారితో తాను కూడా బయలుదేరాడు. అంతలో వేంకటదాసుగారి మఠాన్ని ప్రస్తుతం అధిపతిగా ఉంటున్న గోవిందయ్యగారు వారినుద్దేశించి ఈరోజు ఇచటనే ఉండి రేపు పొండి అన్నారట. అయినా వినకుండా భక్తులు బయలుదేరారు. మార్గమధ్యంలోనే పెద్ద వాన వచ్చి వారి ప్రయాణాన్ని అటంకపరచింది. వారంతా మరునాడే ఇళ్ళకు చేరవలసివచ్చింది. అత్యుగారి మాట పెడచెవిన పెట్టినందువల్లే ఇబ్బందికి గురికావలసి వచ్చిందనీ, వారు చెప్పిన వోకే ఇళ్ళు చేరుకోవటం సంభవించింది కనుక వారి ఆజ్ఞను పాటించకపోలే ఇబ్బందులు వస్తాయని ఈ సంఘటనవల్ల ఏర్పడిన నమ్మకం.

వారుచేసే రాకమచర్ల కీర్తనల భజన స్వరూపాన్ని శ్రీ పరమయ్యగారు ఇట్లా తెలిపారు. పూర్వం ఈ భజన సమయంలో ముందుగా భక్తులను మెడలో పూలమాలను వేసి సత్కరించేవారు. ప్రతి సోమవారం ఒక్కొక్క భక్తుని ఇంట్లో భజన చేస్తారు. భజన పూర్తికాగానే ప్రసాదం పంచుతారు. ఎవరి ఇంట్లో భజనచేస్తే వారే ఆ ప్రసాదం భరిస్తారు. భజనకు ముందు దీపాన్ని (దీపారాధన) కెలిగిస్తారు. భజన పెట్టిన ఇంటివారు కడు బీచస్థితిలో ఉంటే దీపానికి బదులుగా కట్టెపుల్లలతో మంట చేసి దాని ఎదురుగా కూర్చోని భజనచేస్తారు. ఇట్టి నియమ నిబంధనలతో పూర్వీకులు ఒక పత్రంకూడా వ్రాసి పెట్టుకున్నారు. ఆ పత్రం వ్రాసుకుని సుమారు నలుబది సంవత్సరాలు కావస్తున్నది. ఈ నియమ పత్రం మీద "యావాపురం వీరప్ప" సేటు "పద్మ లక్ష్మయ్య, "కమ్మరి సాయన్న" మొదలైన వల్లె ప్రముఖుల సంతకాలున్నాయి. వీరప్ప సేటు కుమారుడు పరమయ్యగారి ద్వారా నేను నియమ పత్రాన్ని సేకరించాను. ఒక్క క్రాపణ మాసంలో మాత్రం ప్రతిరోజు రాత్రి 9 గంటల నుండి 12 గంటల వరకు భజన చేస్తుంటారు.

భజన సమయంలో పిన్నపెద్ద తారతమ్యాన్ని పాటించరు. ఆందరు ఐక్యంగా

సమదావంతో ఉంటారు. ఆ పల్లెలో చదువుకునే పిల్లలంతా కూడా పై నియమం తప్పకుండా చేస్తుండటం గమనింప తగిన విషయం. ఆభరణాలు వేరయినా బంగారము ఒక్కటే అయినట్లు ఈ పల్లెలోని భక్తులంతా వేంకటదాసుగారే దేవతగా తమకు భావిస్తున్నారు. "మమ్మల్ని రుపాకితో కాలుస్తున్నా మేము మాత్రం వేంకటదాసు గార్ని ప్రార్థించటం కాని, వారి కీర్తనలను మననం చేయటం కాని మానం. ఆయనే అన్ని అవదలనుండి మమ్మ దాటిస్తాడు." అనే స్థిరమైన నమ్మకాన్ని ఆ పల్లెవాసులు తమ హృదయాలలో పదిలపరచుకున్నారు.

"మాదిరెడ్డిపల్లి" భజన సమాజంలో "ప్రతిదుర్గయ్య" ఒకరు. వీరు రాకమచర్ల కీర్తనలు పాడటంలో సిద్ధపాస్తుడు. ఈయన మూడు దినాలు ఉపవాసం చేయటాని కైనా అంగీకరిస్తాడు కాని నియమవిరుద్ధంగా భజనను మాత్రం వదలడు. ఈయన గొండ్ల వృత్తి. ఈ దుర్గయ్య రాకమచర్ల కీర్తనలపై తమ ఆభిప్రాయాన్ని అనుభవాన్ని వెల్లడించిన ఓధమిట్లున్నది.

ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా, పన్నింటి అయినా భజన సమయంలో భజన చేయాల్సి అనేది దుర్గయ్య మానసిక నిశ్చయం. ఎవరైనా మరో ఊరికి రాకమచర్ల కీర్తనల భజనకు రమ్మని పిలిస్తే ఎన్ని పనులున్నా మానుకుని పోతారు. భజన సమయంలో మనో నిగ్రహం ఏకాగ్రత పాటించటం ఈయన మతం. ఒకమారు దుర్గయ్యంటే గిట్టనివారు ఆయనపై అసత్యమైన నేరారోపణ చేశారట. ఆ సమయంలో వేంకటదాసుని మనసులో అలరుకోవటం తప్ప మరేమీ చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాడట. ఫలితంగా తనపై మోపిన నేరాన్ని రక్షక భటులు సమ్మలేదట. అట్లా నమ్మకపోవటానికి వేంకటదాసుని స్మరణయే కారణమంటాడు దుర్గయ్యగారు. కాబట్టి వేంకటదాసు కంటే వేరైన దైవం మరియొకటి లేదనేది దుర్గయ్యగారి నమ్మకం. యువకులకు కూడా తాము తలచుకున్న కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగిపోవటం చేత భజనపై అసక్తి పెరుగుతున్నదట. భజన చేస్తున్నంతసేపు, కీర్తనలు పాడు తున్నంతసేపూ ఆనందానుభూతిని వీరు ఈ క్రింద తెలుపబడిన క్రమంలో కీర్తనలు గానంచేసి భజన ముగిస్తారు.

- "గురుపీరాయతె నమోనమో శ్రీగురుపీరాయతె నమోనమో
 "హరిచరణం ఆజు చరణం సద్గురుచరణం భవహరణం
 "కరుణించినను బ్రోపుచెన్న డో నన్ను గారవమున జూచుటున్నడో
 "మదిలోన సేవించరాదా స్వామి పగమూలు భజియింపరాదా
 "వీరీతి జేసిన నీవే నేడు యిందాక ననుబ్రోవరావే.
 "ననుగన్న వాడవు నీవె నాగభూషణ నన్ను చేకొనవె
 "నమామి వెంకటరమణా సురసారదవందిత చరణా
 "రారనందబాల బుధ జనరంజిత వరశీలా
 మోహనరూపక రావోయి నాముద్గుల రంగయ్య రావోయి
 "రావయ్య శ్రీవాసుదేవా సన్నురక్షిండు మహానుభావా
 "శరణార్తిని మీ దరిశన మొనగితె మురిసినుతించెదెన్నటికో
 "అలసించనేలా నేబిలిచితె అలసించనేలా
 "రామయ్య నీవాడనయ్యా ఇంకా సామాన్య వరులానె నన్నూతి సేయ
 "ననుబోని మననైతెరారా కృష్ణవనజాక్ష లోకోపకారా
 "హరిధ్యానంబె వరమపదము సద్గురుని భజించుటె సుఖతరము
 "ఏలరాడునీదయా దాసూనిమాటయాది రాదేమయ
 "గుర్రమెక్కడబోయెనయ్యా రారుగుణమొల్లగంటిసయ్యా
 "రారనందకుమారనాకోరిక దీరగ
 "నీవైచ దయజూడవమ్మాలోకి పావనీ ననుబోవవమ్మా
 "నమ్మితి కృష్ణారామ
 "రావయ్యా నాదశరథ సందనా నన్ను రక్షిండు నమ్మనబృందా
 "ఇంతబలవంశమా ఏమినాతో పంతుమో
 "కృష్ణారావోయి నినుకోరినానోయి
 "దండములివెగో రామ భవ ఖండన తారకనామ
 "నీవాడను దేవకీ సందనా
 "ఓ రామయ్యా మొక్కిక్కెదవేగరారా
 "శ్రీరఘుసందన రారా అశ్రుతనముదయమందార

"సీవేర నాప్రాణనాదా
 "గురుదేవతానందమూర్తి
 "స్వామినాథ శివలింగా
 "ఎంత వేడిన దయరాద సీకు
 "పాండు రంగ హరి
 "హరతులిచ్చెద చూడవే
 "ఓ పార్వతీ నాయక మంగళం
 "రామనీ దయ

ఈ కీర్తనలన్నీ అచ్చులో ఉన్నాయి. అయినా పుస్తకాపేక్ష రేఖుండా వీరు పాడటం విశేషంగా గమనింపతగింది.

"యతిరాజ్ వల్ల" లోని వేంకటదాస భక్త సమాజసభ్యులను కలిసింపుడు వారు కీర్తనలపై తెలిపిన అభిప్రాయాలు ఇట్లా ఉన్నాయి. ఈ పల్లెలో గత ముప్పది సంవత్సరాలనుండి భజన నిరాటంకంగా కొనసాగుతున్నదట. ప్రతి శనివారం భజనచేస్తారు. అంతేగాక ప్రతి ఏకాదశి తిథి వచ్చిన రోజున కూడా ఆది శనివారం కాకపోయినా భజన చేస్తారు. వగలంతా పనిపాటలతో తీరిక దొరకని ఈ పల్లీయులు తీరిక దొరికిన రాత్రి వేళలో భజన చేస్తారు. ఈ పల్లీయుల పూర్వీకులు శ్రావణ మాసంలో ఈ కీర్తనలు పారాయణం చేస్తే పుణ్యం వస్తుందని చెప్పారట. ఆ పెద్దల మాట చదివూటూ అనే నమ్మకంతో వీరు కూడా శ్రావణ మాసంలో నియమం తప్పకుండా కీర్తనల పారాయణం నేటికీ కొనసాగిస్తున్నారు. అచ్చులో ఉన్న అయిదు వందల కీర్తనలను ఈ మాసంలో పారాయణం చేస్తారు. ఈ మాసం రోజులకు సరి పోయేట్లు కీర్తనలను సమానంగా విభజించుకుని కీర్తనల పారాయణం కొనసాగిస్తారు. ఇట్లా కీర్తనల పారాయణ నియమ పూర్వకంగా పూర్తిచేస్తే ఒక యజ్ఞం చేసిన పుణ్యం వస్తుందనే వారి పెద్దల నమ్మకమే వీరి నమ్మకం.

అట్లాగే ఈ శ్రావణంలో అయిదువందల కీర్తనలకు పారాయణం చేస్తే శక్తి లేనివారు ఈ మాసం రోజులు రాకమచ్చర్ల కీర్తనలలోని మానసపూజకు సంబంధించిన ఇరువది మూడు కీర్తనలు పారాయణం చేస్తే గీతాపారాయణ చేసిన ఫలితం

వస్తుందట. అంతేగాక నిష్టతో ఈ మానం రోజులు మానసపూజ కీర్తనలు పారాయణం చేస్తే వేంకటదాసుగారి అయిదు పందల కీర్తనలు పారాయణం చేసిన ఫలితం పొందగలుగుతారనేది వీరి ధృఢ సమ్మతం. దీనిని బట్టి దాసుగారి అయిదు పందం కీర్తనలు ఒక భగవద్గీతతో సమానం అనే అభిప్రాయం ధృవనిందింది. అది దాసుగారి కీర్తనలకు వీరు కల్పించిన హోదాయే!

ఈ అభిప్రాయాన్ని వివరంగా మనకు అవైదిక పురాణ ప్రభావం వీరిపై తీవ్రంగా వడింది అనే విషయం తెల్లమౌతుంది. శ్రావణ కార్తీకాది, మాసపురాణాలలో ఇట్టి వచనాలే మనకు గోచరిస్తాయి. గుమ్మడికాయంత బంగారం లేదా అది చేళకానప్పుడు గుమ్మడికాయకు బంగారం ముక్కను గుచ్చి ఈ మాసంతో దానమిస్తే మోక్షాన్ని పొందుతారు అనే (మూడ విశ్వాసాలు) వచనాలు పై పురాణాలలో కొల్లలుగా చూస్తాము.

వేంకటదాసుగారి కీర్తనల పారాయణానికి యజ్ఞఫలం అని చెప్పటం అజ్ఞానంతో కూడుకున్నమాటే. అసలు యజ్ఞమంటే ఏమిటి? అనే విషయాన్ని వేదోక్తంగా తెలుసుకుని ఉంటే ఆ అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చే సాహసంచేసి ఉండదు. అట్లా మోక్ష విషయం, పుణ్య పావ విచక్షణాది విషయాలన్నింటినీ వేదం సవివరంగా వివరించింది. ఈ విషయాన్ని రెండవ ప్రకరణంలో వివరించాను. వైదిక జ్ఞానం లేకపోవటమే ఇట్టి పల్కులకు కారణమౌతున్నది.

"సవాలుపేట"లోని వేంకటదాసు భజన సంఘంలో "శ్రీ బీర్ల అడివయ్య" ఒక సభ్యుడు. అతనికి చదువురారు. ఆ భజన సంఘంలో ప్రతి సభ్యుడు ముప్పది మూడు రాకమచర్ల కీర్తనలు భజన సమయంలో చెప్పాలి అనే నియమం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ నియమం అడివయ్యకు ఇబ్బంది కలిగింది. అయినా నిరాశ చెందలేదు. చదువుకున్నవారి దగ్గరకు పోయి కీర్తనలను సంత చెప్పించుకుని వట్టుదలతో అడివయ్య నేర్చుకున్నాడు. ఈ కీర్తనలు పారాయణం చేస్తాడు. అందువల్ల అతడికి ఏ కష్టాలు రావటం లేదట. వచ్చినా తేలికగా తొలగిపోతున్నాయట. మనసు వికలమైనప్పుడు అడివయ్య ఈ కీర్తనలు పాడుకుంటాడు. దానితో అతడికి

మనస్థైర్యం కలుగుతుందట. కనుక వేంకటదాసు కీర్తనలలో ఏదో చెప్పలేని మహత్తు ఉందని, అది కాపాడుతూ ఉంటుంది అనేది అతని నమ్మకం.

ఇట్టి మహత్తు రాకమచర్ల కీర్తనలలో ఉన్నదనే నమ్మకానికి ఊతగా శ్రీ అడివయ్య ఈ సంఘటనను తెలిపారు. సుమారు పది సంవత్సరాల క్రితం (నేను సేకరించేసాటికి) జరిగిన సంఘటన ఇది. అది మార్గశిర మాసంలో పౌర్ణమిలిది ఆ రోజు మాణిక్య ప్రభులవారి జాతర జరుగుతున్నది. ఆ జాతరలో భాగంగా మాణిక్య ప్రభువు భజన జరుగుతున్నది. ఆ భజనలో శ్రీ పాటి గోపాలరెడ్డి ఏక ధాటిగా 12 గంటలు కూర్చోని భజన కీర్తనలు చెప్పారు. భజన పూర్తి అయిన తరువాత అతడు లేచి నడవలేక పోయాడు. అది చూచిన దోబిపేట వాస్తవ్యులు శ్రీ రుద్రాచల నారాయణ రెడ్డి నలుబదియొక్క దినాలు వేంకటదాసుగారి మానస పూజ కీర్తనలు పారాయణం చేసేనీకు మేలు జరుగుతుందని శ్రీ గోపాలరెడ్డికి సలహా ఇచ్చారు. ఆ సలహా మేరకు గోపాలరెడ్డి నిత్యం ఒక దీపం ముందు పెట్టుకుని నలుబది యొక్క దినాలు మానసపూజ కీర్తనల పారాయణం పూర్తికాగా అతడు యదావిధిగా నడువగలిగాడు. కనుక వేంకటదాసుగారి కీర్తనలలో ఏదో చెప్పలేని ప్రభావం ఉంది అని నేను నమ్ముతున్నానని అడివయ్య తన దృఢ విశ్వాసాన్ని వివరించారు.

ప్రభావయుక్తమై, గొప్ప అనుభూతిని కలిగిస్తూ అపదలో ఆదుకుంటున్న ఈ రాకమచర్ల కీర్తనలు మొదట మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశీ లగాయతు పౌర్ణమి వరకు మాణిక్య ప్రభువు జాతరలో పాడుతుండేవారు. అక్కడ నుండి సవాల్ పేట, యెరిరాజ్ వల్లెలకు ఈ కీర్తనలు భజన చేయటం వ్యాపించింది. ఇట్లా వ్యాపించి సుమారు ముప్పది సంవత్సరాలకు పైబడిన కాలం గడిచింది. నాటినుండి నేటిదాకా అత్యంత భక్తి భావంతో ఈ రాకమచర్ల కీర్తనలు పాడుకుంటూ భజనచేసే వద్దటి ఆ వల్లెలలో కొనసాగుతున్నది. సుమారు ముప్పది మంది సభ్యులతో భజన మండలులు కూడా ఆ వల్లెలో ఏర్పడ్డాయి. సభ్యులలో పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. పెద్దలు వెల్లకొండ విఠలయ్యగారు చెప్పిన బాణీలలో ఈ రాకమచర్ల కీర్తనలు పాడుకుంటున్నామని శ్రీ వర్యతి నాగిరెడ్డి, పోకల నరసింహులు, వరులొట్టి మల్ రెడ్డి, గోపాలరెడ్డి,

నరసింహ రెడ్డి, కృష్ణారెడ్డి, అనంతయ్య, అనంతరెడ్డి, తాడ్పాటి మొదలైన వారు తెలిపారు.

సంగారెడ్డి జిల్లా "కొత్త గిడి" పరిసర గ్రామాలైన "తేరపోలు, తాగర్వల్లి, మల్లెపల్లి, సంగారెడ్డి, కల్పగూరు, ఆలుగడ్డ, గోపులారం, ఎదురుగూడెం, హరిదాసు పురం, గుంతపల్లి, కిష్టగూడెం, తోడేలు (రాజంపేట దగ్గర) "మొదలైన గ్రామాలలో రాకమచర్ల కీర్తనల భజన మండలులున్నాయి. ఆ భజన మండలాలలో ఈ కీర్తనలు అత్యంత భక్తి ప్రసక్తులతో గానంచేస్తారు ఈ సమాజాల వర్యవేక్షణ భారమంతా యువకుడైన "శ్రీ రఘవీరశర్మ" చేపట్టాడు. తనకు కీర్తన భావం తెలియక పోయినా తబలా, హార్మోనియం, మృదంగం, తాళాలు, ప్లాట్టు మొదలైన వాద్య సహకారాలతో కీర్తనలు పాడుతూ తన్మయత్వం అనుభవిస్తాడట.

పాలమూరు జిల్లాలో ముగిలి గిద్ద, మన్నది, కొండుర్తి, అన్నారం, రాయకల్లు, చందరి గూడెం, రావిరాల, రాపోలు, పోల్కంపల్లి, మంచనపల్లి, వేముల "మొదలైన పల్లెల్లో కూడా రాకమచర్ల వేంకటదాసుగారి భజన సంఘాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క భజన సంఘంలో సుమారు ఇరువది వంది నభ్యులున్నారు. ఈ భజన సంఘాలనిక ప్రతిశనివారం హనుమంతుని గుడిలో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. ఆ భజనలో రాకమచర్ల వేంకటదాసుగారి కీర్తనలు గానంచేస్తారు. వీరికి సంగీత శాస్త్రం తెలియని పోయినా. రాగజ్ఞానం లేకపోయినా కేవలం కీర్తన దోరణిని బట్టి ఏదో ఒక పద్ధతిలో కీర్తనలు పాడుతున్నారు. మొగిలి గిద్దలో రాకమచర్ల కీర్తనలపైన గమ్మకం కలిగేందుకు కారణమైన సంఘటన ఇది.

1946 సంవత్సరంలో ఒక రోజున "కక్కునారాయణ" "గాండ్లవీరయ్య" అనేవారు హనుమాన్ గుడి మీద ఓంకార ధ్వజాన్ని నిలిపారు. ఆ ధ్వజంనిలిపిన రోజు శనివారం. అది చూచిన మహమ్మదీయులు గుడిలో భక్తులమీద దాడి చేశారు. భజన కొనసాగకుండా ఆటంకం కలిగించారు. అవటి భక్తులంతా కలిసి కట్టుగా వట్టుదలతో వారి ఆటంకాన్ని తెక్కజేయకుండా ఇరువది యొక్క దినాలు భజనను కొనసాగించారు. ఇట్లా నియమంతో భజన పరిసరమా ప్రమేన నాటినుండి భక్తులలో

ఏదో నూతనో త్రేజం కలిగింది. గ్రామస్తులను కలుపుకుని భక్తులంతా మహమ్మదీయులను ఎదుర్కొని పారద్రోలారు. మహమ్మదీయుల బాధలు అనుభవించే వీరికి ఇట్లా నూతనో త్రేజం కలగటానికి కారణం నియమపూర్వకమైన ఇరువది యుక్కరోజుల భజనయే కారణమని అంతా తలచారు. నాటినుండి వేంకటదాసుగారి కీర్తనలపై వారికి అపారమైన నమ్మకం కుదిరింది. ఆ నమ్మకమే నాటినుండి నేటి వరకు కొనసాగింపచేస్తున్నది.

"భజన రాత్రిపూట 9.30 గంటల నుండి 12 గంటల వరకు చేస్తాము. వని పాటలతో తీరిక చిక్కని మా అందరికీ (భక్తులందరికీ) రాత్రి సమయంలో భజన చేయటమే అనవుగా ఉన్న సమయం. భజన పూర్తికాగానే ప్రసాదం తీసుకుని ఇళ్ళకు చేరుతాము. దీనివల్ల మాకు మానసిక నిర్మలత్వం లభిస్తున్నదని" మొగిలిగిద్ద వానియైన గాజుల శివప్ప అనే వృద్ధుడు భజన పద్ధతిని, దానివల్ల పొందుతున్న ప్రయోజనాన్ని వివరించారు.

"చౌదరిగూడ, రాప్రోలు, తొండవల్లి, చిట్యాల, చిటిగిద్ద, కొల్లూరు ముతరాసి వల్లె, టేకులవల్లె" మొదలైనవన్నీ కొందుర్గి సమీప పల్లెలు. ఈ పల్లెలు అన్నింటిలో సుమారు ముప్పది సంవత్సరాల నుండి రాకమచర్ల కీర్తనలు పాడుతున్నారు. వీరికి శాస్త్రీయ సంగీతం తెలియని కారణంగా కీర్తనలు సశాస్త్రీయంగా పాడలేకపోతున్నారు. అయినా కీర్తనలపై ఉన్న ఆసక్తి కొద్దీ ప్రస్తుతం జన సామాన్యానికి అందు బాటలో ఉన్న సినిమాపాటల బాణీలలో కీర్తనలు పాడుతున్నారు. "కదలానివ్వను చూడరా" (రా. వేం. కీ. 1930.31పే) మొదలైన గురుకీర్తనలు పాడేప్పుడు వారికి కలిగే అనుభూతి అనుభవించాల్సిందే కాని మాటలతో చెప్పలేరట. రాకమచర్ల కీర్తనలు పాడటంవల్ల భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైనాడు అనే తలంపు, అనుభవం వారికి మిగులుతున్నదట.

"రాకమచర్ల వేంకటదాసుగారి కీర్తనలు భగవన్నామ స్మరణతో నిండి ఉన్నాయి. కీర్తనలలో ఉన్న రామకృష్ణ శబ్దాల మాహాత్మ్యమే ఈ కీర్తనల విస్తృతికి కారణం "రాకనామం తలుద్దాం రాప్రతయంబులు గెలుద్దాం" (రా.వేం.కీ. 74 పే).

అనే వేంకటదాసుగారి నినాదమే జనులను ఉత్తేజపరచి వారి కీర్తనలయెడ మక్కువను పెంచుతున్నది" అంటూ వేముల సీవాసీ శ్రీపతి శంకరమ్మ తెల్పిన ఈ కీర్తనను పరిశీలిద్దాం.

“తారకనామం దలుతాం దలుతాం

తాపత్రయంబుల గెలుతాం గెలుతాం

వారి వీరి చంతజేరాగ మనకేల

నేరుపుతో హరిని జేరి బజింపుచు

॥ తా॥ ॥ ప॥

కామాది గుణమూల విడుతాం విడుతాం

పామరంబులనెల్ల గడుతాం గడుతాం

వేమూరి హరినామ మూహించి మదిలోన

రామరామ సీతారామ హరేయని

॥ తా॥

మదమత్సరము లేక నిలుతాం నిలుతాం

మాధవ రమ్మాని పిలుతాం పిలుతాం

పదిలంబుగా బుద్ధి కుదురుపరచుకోని

పదలాని వై రాగ్యమొదవి చిత్తములోన

సుందరాకారుని కందాం కందాం

మందార కారుని కందాం కందాం

మందారధరు కథ విందాం విందాం

అందాముగా మోదయందియే నేళలో

పొంది బ్రహ్మానందమొంది నిశ్చయముగ

॥ తా॥ ॥

ఇట్లా సడచిన ఈ కీర్తన వేంకటదాసుగారి భక్తిమార్గానికి, భజన పద్ధతికి నిదర్శనంగా ఉంది. ఇది వేములపల్లెలో నెలవై ఉన్న హరి మీద చెప్పిన కీర్తన అని ఈ కీర్తనలోని మొదటి చరణంవల్ల తెలుస్తున్నది. ఇందులో శ్రవణానంతి, స్మరణానంతి అనే వైష్ణవ భక్తిమార్గాలు తెలుసబడి ఉన్నాయి. “కామాది గుణమూల

విడుతాం, పామరంబులనెల్ల (అజ్ఞానం) గడుతాం, మదమత్సరములు లేక నిలుద్దాం మొదలైన వాక్యాలు జనులకు ఉపదేశదాయకంగా ఉన్నప్పటికీ వాటిని సాధించేందుకు చెప్పిన హేతువు సరియైందికాదు. "వేమూరి హరినామ మూహించి మదిలోన సుందరాకారుని కందాం"

పైన తెలుపబడ్డ పల్లెయూరి అబ్బిప్రాయాలను పరిశీలనా దృక్పథంతో చూసి నపుడు

"ముద్దు ముద్దుగ ముచ్చటలాడు నావద్దకి రారా హరి నేడు
(రా.వేం.శ్రీ. 1930.4పే)

"రార విశ్రామకృష్ణ రార
(రా.వేం.శ్రీ. 1930.3పే)

"రాని కారణమేమిరా - నేనిలచితే రాని కారణమేమిరా
(రా.వేం.శ్రీ. 1930.11పే)

"మూడు దినములాయె ముద్దుల కృష్ణ నా తోడ మాటాడకనూ
(రా.వేం.శ్రీ. 1930.19పే)

"ఎన్నాడై నా నిన్ను కన్నుల జూడకయున్నాన రఘునంగనా
(రా.వేం.శ్రీ. 1930.76పే)

"ముద్దు రామచిక్కవె - ముందు నాకో పక్కవే
(రా.వేం.శ్రీ. 1930.105పే)

"ఏల మాటాడవె ఓ రామయ్య అంతకతిసూడవె
(రా.వేం.శ్రీ. 1930.106పే)

"నిన్నుజూడక మనసోపదె నేడు నాజిత గూడనే
(రా.వేం.శ్రీ. 1930.116పే)

"మంచిది రార మాటాడర - నెనరుంచి నన్నేలు నీవాడరా
(రా.వేం.శ్రీ. 1930.153పే)

"మాటాడవేళాయనా - శ్రీహరి నన్ను మన్నించి దయశాయరా
(రా.వేం.శ్రీ. 1930.163పే)

ఇట్టి వేంకటదాసుగారి కీర్తనలను అసరాగా తీసుకుని వారి అనుయాయులు వేంకటదాసుగారు మహిమాన్వితుడని దేవుడి ప్రతిరూపమని గోరంతలు కొండంతలు చేసి చెప్పిన ప్రచార వాక్యాలే వల్లియులపై వారి జీవనంపై కీర్తనలు ఇట్టి ప్రభావానికి కారణం అనిపిస్తున్నది. వల్లియులను కలసినపుడు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్న వల్లియులైనా వేంకటదాసుగారి మీద వారు చెప్పిన అభిప్రాయం ఒకే రకంగా ఉంది. "వేంకటదాసుగారు దేవుడు. ఆయనకు భగవద్దర్శనం అయింది. ఆయన రోజూ భగవంతునితో ఒక్కసారైనా మాట్లాడుతాడు. ఏదన్నా కోవంతో భగవంతుడు కనపడని నాడు ఆతడు తల్లిడిల్లి పోతాడు. ఆ భావం వారి ముఖ కవళికలలో కనబడుతుంది. అప్పుడప్పుడు ఈరోజు భగవద్దర్శనం కాలేదు అని కూడ అప్రయత్నంగా పైకి అనేవారు. అందుకు "పిలిచిన రావుగదె శ్రీనివాసుడేవ" (రా.వేం.కీ. 1930. 157-పే) మొదలైన కీర్తనలు సాక్ష్యంగా ఉన్నాయి. వారు అవతార పురుషులు. ఈ విషయాలన్ని వారి కీర్తనలలోనే ఉన్నాయి." అని భ్రాంతిమూలకం, అజ్ఞానపూరితంగా ఉన్న ఇట్టి వల్లియుల వల్కులకు పైన ఉదహరించిన కీర్తనలు, ఆ కీర్తనలు ప్రచారం చేసిన దాసుగారి అనుయాయుల వల్కులు అనటంతో సందేహమండదు కీర్తనలలో ఏమీ చెప్పబడిందో తెలుసుకుని ఏవేదించే జ్ఞానం లేని వల్లియులు ప్రచారకుల ప్రలోభాలకు లోనై ఈ కీర్తనల ప్రభావానికి తొంగి పై విధమైన చిలకల వల్కులు వల్కుతున్నారని అని చెప్పటానికి సందేహించ నక్కరలేదు.

అంతేగాక "గుర్రమెక్కడబోయెనయ్యా రామగుణమెల్లగంటినయ్యా" (రా.వేం. కీ. 1930. 178 పే) మొదలైన కీర్తనలు ఆయన మహిమను వెల్లడిస్తున్నాయని లేకపోయినవేంకటదాసుగారి గుర్రం వారు కీర్తన పాడంగనే రావటం జరిగిందనే ప్రచారకుల అసత్యాలు వల్లియుల అమాయకపు హృదయాలలో హత్తుకున్నాయి. అందువల్ల కీర్తనలు పాడి భజన చేసినందువల్లే పోయిన బ్రహ్మదొరికింది, నాకు అపదలు తొలగిపోయాయి, మొదలైన అభిప్రాయ వల్లియుల మనస్సుల్లో స్థిరపడ్డాయి. ఏదేమైన వల్లియుల మానసికతతత్వానికి అనుగుణమైన ఘట్టాలు, పదాలు, ఆర్తి, ఆవేదన, పద్ధతులు వేంకటదాసు గారి కీర్తనలలోని నిండుగా ఉన్నాయి. వల్లియులపై తమ ప్రభావాన్ని నిలుపుకుంటున్నాయి.

కీర్తన పాడటంలో పల్లీయుల కట్టుబాట్లు

రాకమచర్ల కీర్తనలకు ప్రఖ్యాతిపొందిన పల్లీయులకు భజనలో కీర్తనలు పాడే విధానంకోసం దాసుగారి ప్రచారములు కొన్ని కట్టుబాట్లను కూడా తెలిపారు. వాటిని విడువకుండా పల్లీయులు అనుసరిస్తున్నారు. వరసతప్పి కీర్తనలు పాడితే ఏమవుతుందో భయ భయం పల్లీయులలో ఉంది. కనుకనే భయం నుండి భక్తి జనిస్తున్నది" (ప్ర.ప్ర.జీ. 9 పే) అనే శ్రీ రమమన్నమాట యదార్థమనిపిస్తున్నది. ఇప్పుడా కట్టుబాట్లను తెలుసుకుందాం.

"వెల్లకొండనివాసులు" విఠలయ్య గారి కుమారుడు ప్రస్తుత వేంకటదాసుగారి మఠాధి పతి అయిన గోవిందయ్య గారికి అల్లుడు అయిన జోశిరామకృష్ణ పంతులును "రమ్మశి విఠలయ్య" గార్లను కలిశాను. వారు తమ ఆనుభవం ద్వారా కీర్తనలను ఉపాసించేందుకు అనుసరిస్తున్న కట్టుబాట్లను లేక నియమాన్ని తెలిపారు. దాని సారాంశమిది. సుమారు ఇరువది సంవత్సరాల క్రితం రెండో ఝామున కలలో సన్యాసి రూపంలో నలుపురంగు కలిగి, కాషాయ వస్త్రాలు ధరించిన వ్యక్తి వచ్చి విఠలయ్య గారికి పాండురంగని విగ్రహం, రాకమచర్ల కీర్తనలపుస్తకం ఇచ్చి పారాయణం చేయమని చెప్పి అదృశ్యమయ్యారట. తరువాత కొంతకాలానికి శ్రీ విఠలయ్యగారు ఆవయత్నంగా వండరి పోయి పాండురంగని విగ్రహంకొని తేవటం జరిగింది. ఈ సంఘటన తరువాత నాడు కలలో కనిపించిన వ్యక్తి వేంకటదాసు గారేనని విఠలయ్య గారు నిశ్చయించుకున్నారు. నాటి నుండి కలతో వేంకటదాసు గారు నెలవిచ్చిన కట్టుబాటు ప్రకారం విఠలయ్యగారు ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా కీర్తనలు పారాయణం చేస్తున్నారట. ఇట్లా చేసినందువల్ల ఆయనకు ఇల్లు భూమి వసతులు కలిసి వచ్చాయట. ఇది ఆయన నమ్మకం. ఆయనకు కలలో కీర్తనల పారాయణ విషయంలో తెలిపిన కట్టుబాట్లు ఇవి.

1. ఏ పరిస్థితి ఎదురైనా రోజూ కీర్తనల పారాయణం పూర్తి అయేంత వరకు భోజనం చేయరాదు.
2. ప్రతిరోజూ క్రమంతప్పకుండా ఆరులేక వచ్చేందు కీర్తనలు పారాయణం చేయాలి.

9. కీ॥ యోగానంద మనోబ్జ భావమున బాగుగ నిల్వతె | అధ్యాత్మకీర్తన,
నామం॥ యోగానందం బ్రహ్మానందం
10. కీ॥ వందనమయ్యా రామ వందిత సుత్రామా | వంద కీర్తన,
నామం॥ గుక్కాయ చంద్రభాగా
పుండరీకా పాండురంగా
11. కీ॥ నిర్వికార బ్రహ్మ | మంగళ హారతి,
12. కీ॥ ఒయ మంగళం నిత్య శుభ మంగళం

ఇందులో సంక్షిప్త భజన పద్ధతికూడా ఉంది. దాని స్వరూపమిది. ముందు పైన తెలిపిన శ్లోకాలు చదివి "జైజై రామకృష్ణహరే" అనే నామాన్ని స్మరించాలి. అనంతరము గురుప్రార్థన, మనోబోధ, ఆహూన, పాండురంగ, ఆధ్యాత్మ, వందన కీర్తనలు చదివి హారతితో ముగించడం.

మాదిరెడ్డికి చెందిన పల్లియులు రాః మచర్ల కీర్తనల పేషయంతో చేసుకున్న కట్టుబాటును ప్రసంగవశాన ఈ ప్రకరణంలో సమ్మూలాలు అనే శీర్షికలోనే తెలిపాను. ఇచ్చటవారు వేంకటదాసు కీర్తన భజన విషయంలో ఏర్పరచుకున్న నియమ (భారా నామా) ప్రతిని జరపరుస్తున్నాను.

యతిరాజుపల్లె పల్లియులు కీర్తనలు పారాయణం చేసేముందు వేంకటదాసు గారి పటం, పండ్లు, పూలు, అగరవత్తులు, పన్నీరు, విడియం, అత్తరు, ఒక సెల్ల సమకూర్చుకుంటారు. సెల్లాను పరచి దానిపై వేంకటదాసుగారి చిత్రపటాన్ని ఉంచి 108 దీపాలు వెలిగిస్తారు. అనంతరం నియమం ప్రకారం కీర్తనల పారాయణం చేస్తారు. మానసపూజ కీర్తనలు పారాయణానికి సంబంధించిన విషయాన్ని నమ్మకాలలో తెలిపాను. ఈ మానసపూజ కీర్తనలు పారాయణం చేసినంతకాలం భాతి కాపేక్ష లేకుండా నిష్కగా వేంకటదాసుగారి చిత్రపటానికి వందామృత స్నానం చేయించాలట. పారాయణం ప్రారంభించే రోజున భజన బృందం గ్రామస్తులందరితో కలసి భోజనం చేసి పూజ ప్రారంభించాలట. "పూజానాయకే మానసపూజ శాయరే" (రా.వేం.కీ. 1930-29పే) అనే కీర్తనతో పూజ పరిసమాప్తి చేయాలట. ఇది మానస

పూజా విషయంలోని కట్టుబాటు. ఈ కట్టుబాటులోని పోడపోవదార పూజా విధాన మంతా అవైదిక పురాణ ప్రభావమే

మొత్తం పోడ వేంకటదాసుగారు అవైదికమైన పూజా విధానాన్ని, నామభజన పద్ధతులతో మత సంబంధమైన భక్తి మార్గాన్ని ప్రజలకు బోధించి, తాననుసరించి పజల చేత అచరింపజేశారు. జనులకు, కీర్తనకారులకు నత్తమైన వైదిక జ్ఞానం అందించితే అనలైన మేలు జరిగేది.

పూజశాయరే మానసపూజశాయరే

॥ప॥

1. పూజశాయరయ్య భక్తిబూనియోగమునను
రాజతేజుడైన శ్రీరామచంద్రుని పదముమదిలో ॥పూ॥
2. స్నాన సంధ్యశీతల జలముదానధర్మ క్రతువు
వ్రతము పూని సుకృతియేమిగాననగును దీనివలన ॥పూ॥
3. చెడుగు మంత్రయంత్రతంత్రజ్వర పిశాచనరుల బాధ
బడుగురోగచోరశత్రుబంధనముల దొలగజేయు ॥పూ॥
4. పలుధనంబులు భాగ్యమాయువు చెలగుక్తిర్తి
పరమసుఖము వెలయనొసగి రాకమచర్ల నిలయుడెపుడు ॥పూ॥
5. వెరపుమరపు లేక మనసు హరికి పరవశముగ జేసి
గురునిక్యవను వేంకటదాసుడరని మీకు సేవజేయ ॥పూ॥

ఈ కీర్తనలోని రెండవ చరణంలో చెప్పిన విధంగా పూజావిధానాన్ని అచరించేందుకు పూజశాయరే మానసపూజ శాయరే అంటు జనులను పురమాయించారు. అందలి మూడు నాలుగు పాదాలలో పూజయొక్క అచరణ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను చెప్పి ప్రజలకు అశరూపారు. సహజంగా శక్తులు, అమానుషశక్తుల, యెడనమ్మకం గలిగి ఉన్న వర్ణయులను ఈ పూజావిధానంతో అమితంగా

ఇప్పుడు సమకాలీన కీర్తన కారులపై వేంకటదాసుకీర్తనల ప్రభావాన్ని దిశ్శాత్రంగా సూచిస్తాను.

సమకాలీన కీర్తనకారులపై వేంకటదాసు కీర్తనల ప్రభావం మన్నెంకొండ హనుమద్దాసు :

శ్రీమన్నెంకొండ హనుమద్దాసు, శ్రీవేహరి హనుమద్దాసు అనే ఇద్దరు కీర్తన కారులు వేంకటదాసు సమకాలికులు. మన్నెంకొండ హనుమద్దాసు, రాకమచర్ల వేంకటదాసుల మధ్య కృష్ణాష్టమి రోజున జరిగిన సంఘటనను బిదవ ప్రకరణంలో తెలియజేస్తాను. ఈ ప్రస్తావన వల్ల వీరిరువురు సమకాలికులై అనటంలో సందేహం లేదు. "మన్నెంకొండ హనుమద్దాసు కీర్తనలు" అనే పుస్తకంలో వేంకటదాసు అనే వ్యక్తి హనుమద్దాసులవారికి శిష్యుడైనట్లు చెప్పబడింది. అతడే రాకమచర్ల వేంకటదాసు అనే అపోహ కొందరి ద్వారా విన్నాను. కాని అది అపోహమాత్రమే అని స్పష్టముచేస్తున్నాను. రాకమచర్ల వేంకటదాసుగారిది ములగర వంశం. హనుమద్దాసుల వారికి శిష్యుడైన వేంకటదాసుది పూధత్తు వంశం. రాకమచర్ల వేంకటదాసు జన్మించిన గ్రామం పెద్దాపురం. అది అచ్చం పేట సమీపంలో ఉంది. హనుమద్దాసు జన్మించింది నందీవద్దమాను గ్రామం. ఇది నాగర్ కందసూలు సమీపంలో ఉంది. ఈ సమాచారం వల్ల హనుమద్దాసు శిష్యుడు రాకమచర్ల వేంకటదాసు కాదని గ్రహించాలి. "అటు జూచిన గురుడటుగానబడునే" (శ్రీ.మ.హ.చ. 1965 ప్ర. 91 పే) అనే కీర్తనలోని "భాసూర వేంకటదాసుని హృదయాసీవాసుడయిన హనుమద్దాసు వరదుడిందు" అనే చివరి చరణం వల్ల హనుమద్దాసుకు వేంకటదాసు శిష్యుడైనట్లు తెలుస్తున్నది.

ఈతనిది ఆశహరి వంశం. కృష్ణాంబ వేంకయ్యలు ఈతని తల్లి దండ్రులు. మన్నెంకొండలో వేంకటేశ్వరుని ప్రతిష్ఠించిన ఆశహరికేశవయ్య గారి మనుమడే మన్నెంకొండ హనుమద్దాసు. వీరిగురువు బంగారు భావనాచారులు. తాతగారు ప్రతిష్ఠించిన మన్నెంకొండ వేంకటేశుని ఆరాదిస్తూ భక్తితో కూడిన భజన పద్ధతిలోనే ఈయన కీర్తనలు రచించారు. మన్నెంకొండను అభివృద్ధి చేసేందుకు పాటుపడిన

వ్యక్తి. అందుకే ఈతనికి మన్నెంకొండ హనుమద్దాసు అనే పేరు స్థిరపడి ఉంటుంది.

వేంకటదాసు కీర్తనల ప్రభావం ఏరి కీర్తనలలో ఎట్లా ప్రతిబింబించిందో గమనిద్దాం.

వేంకటదాసు వలె ఈతడు కూడా తన దైవమైన వేంకటేశుని ఆర్తితో ఆరాధిస్తూ కీర్తనలు రచియించి గానంచేశాడు. ఈ కీర్తనలలోని పోలికను గమనించండి.

“ఏమిశాయ దలచినావురా నీమానసమున

ఏమిశాయవలచినావురా

॥ప॥

(రా.వేం.కీ. 1960 ప్ర. 17 పే)

అంటూ “కోరినిన్ను జేరివేమారు వేడుకున్నగానీ గారనంబు అంటూజేసి నన్నుజేర రావిశేషుండు” న్న రాకమచర్లేశుని ఆర్తితో ప్రశ్నిస్తున్న ఈ కీర్తన రాకమచర్ల వేంకటదాసుది. దీనిని పోలి ఉన్న హనుమద్దాసు కీర్తన చూడండి.

“ఏమిశాయాదలచినానోకో

శ్రీరామరామయేమిశాయదలచినావాకో

॥ప॥

(శ్రీ.మ.వా.భ. 1965 ప్ర. 127 పే)

అనే కీర్తనలో తనువు మనము ప్రాణములును తగసికు ధారజోమినవి సేయుచున్న చాల మమతతో ననుబోపుమనుచు. ఈతడు ఆర్తితో మన్నెంకొండ వేంకటేశ్వరుని వేడుకున్నాడు.

రామనారాయణ రామనారాయణ

రామశ్రీవై కుంతధామ నారాయణ

॥ప॥

వామనశ్రీధర వసుదేవనందన

కామితార్థ ప్రదాత స్వామి నారాయణ

॥ప॥

రక్షితాబిల మహాధ్యక్ష విరూపాక్షసుత

రక్షించవయ్య ప్రత్యక్ష నారాయణ

॥ప॥

(రా.వేం,కీ. 1980 ప్ర. 47 పే)

అంటు వేంకటదాసు రాకమచర్లశని యేబది రెండుచరణాలతో స్తుతిస్తే

పాహినారాయణ పాహినారాయణ

పాహిభద్రాద్రి వై దేహ నారాయణ

॥ప॥

శ్రీమద్రమారయణ కామితార్ద్రప్రద

జ్యామాభురామజయరామ నారాయణ

॥పాహి॥

వేదాంతవేద్య నీపాదములు నామదిని

పాదుగానిల్పునిష్కేద నారాయణ

॥పాహి॥

అంటూ హనుమద్దాసు భద్రాద్రి వాసుని నూట ఇరువది ఐదు చరణాలలో స్తుతించారు. ఇరువురును "పాహిరామప్రభో - పాహిరామప్రభో" అన్న భద్రాచల రామదాసు కీర్తనకు ప్రభావితులై నట్లు ఈ కీర్తనవే వెల్లెన్నాయి.

“చెలియదో పోవే శ్రీహరినిందు పిలుచుకగావే

॥ప॥

పలుమారు హరి పాదజలజాయుగళాము

తలచినా బుద్ధితాశవశముగాదు

॥చెలి॥

రా.వేం,కీ. 1980 ప్ర. 3 పే

అనే వేంకటదాసు మనోబోధ కీర్తనకు బాధ్యుగా ఉన్న ఈ హనుమద్దాసు కీర్తన తిలకించండి

“జలజాక్షి పోవే మన్నెంకొండ నిలయునిచేవే

॥ప॥

పలుమారు హరిపాదపంకజములు మదిని

దలచి తలిచి యింక తాళవశముగాదు,

||జల||

(శ్రీ.మ.హ.కీ. 1965 ప్ర. 73 పే)

అట్లే

“సీతారామదాసులను చేరేవారమూ

భజనజేసేటి పుణ్యాత్ములనుగోరినారమూ

||ప||

గట్టుదెలని గుణములన్ని గోసినారమూ మేము

పట్టువిడువరానిపనులు బాసినారము

..||సీతా||

(రా.వేం.కీ. 1980 ప్ర. 73 పే)

అనే కీర్తనకు చాయగా ఈతడు

శ్రీరాములాల భజనేమేము సేవించేటి వారమూమా

భారాముద్దై వాముదేయని భావించేటి వారము

||ప||

పరమాత్ముని నామామ్మామది పఠించే వారము

పరమానందంతోడూత నిర్భయమెందినవారము

||శ్రీరా||

(రా.మ.హ.చ. 1965 ప్ర. పే 75)

అంటూ తమవైష్ణవాభిమానాన్ని గొంతెత్తి చాటారు. వేంకటదాసు గురుస్తవ కీర్తనలను బోలిన కీర్తనలతోనే ఈతడు కూడా గురుస్తుతిచేశాడు. పరిశీలించండి.

“గురుమహరాజ గురుమహరాజ

పరబ్రహ్మ సద్గురు మహరాజ

||ప||

(రా.వేం.కీ.)

1. “గురుమహరాజ దయానిధి సద్గురు మహరాజ దయానిధి ||ప||

పూర్వపుత్రయు దెచ్చి చిత్తమా
గురునిపూజ గావించామా చిత్తమా

॥గురు॥

అంటూ హనుమద్దాస గురువునకు ఈ కీర్తనతో మనసపూజను గావించాడు.

“గురు వీరాయతే నమోనమోత్ర
గురు వీరాయతే నమోనమో

॥ప॥

(రా.పం.శీ. 1980-44పే)

అంటూ చేరినదాసు గురు న్నరం చేసిన కీర్తనను అనుకంఠా హనుమద్దాసు

“నారాయణతే నమోనమో హరి
నాద బ్రహ్మం నమోనమో

॥ప॥

1. నాదబిందు కళనటనా తేజం
నాశితాగ్రతిబిందు విదళబీజం

॥నారా॥

2. సాంఖ్యతారక సుస్సాతీతం
సగుణ సర్గజాసాక్షి స్వరూపం

॥నారా॥

అంటూ నారాయణుని స్తుతించారు.

(శ్రీ.మ.హ.చ. 1965-16 పే)

ఇట్లా హనుమద్దాసు కీర్తనల అడుగుజాడలు కనిపిస్తున్నాయి.

వేపూరి హనుమద్దాసు

వేపూరి ఇల్లా (ప్రస్తుతం మహబూబ్ నగర్) కిల్వకుర్తి తాలూకాలోని పెమూరు గ్రామంలో జన్మించారు ఈ హనుమద్దాసుగారు. బాల్యమే, అచ్చన్నలు వీరి తల్లిదండ్రులు. వీరి పితామహుడు తెప్ప రామన్న. ఆయన భక్తి పనుడు సంగీత శాస్త్ర పరిజ్ఞానమున్నవాడు. వారిసల్లనే ఈ హనుమద్దాసుగారు సంగీత శాస్త్రాన్ని పొందాడు వేపూరి సర్వంభాట్లగారి కుమారుడు వావయ్య దగ్గర చందో వ్యాకరణాది శాస్త్ర విద్యలను అభ్యసించారు. అని “శ్రీవేపూరు హనుమద్దాసు

క్రీర్తనలు" అనే పుస్తకంవల్ల తెలుస్తున్నది. వీరు శారదరామాయణం, నీ కృష్ణలీల, రామమూర్తి శతకం. బొబ్బిలి బుర్రకద, పుల్లకామేష్టి పాటలను వ్రాసినట్లు "సంక్రీర్తన కవులు వేపూరు హనుమద్దాసు" అ: 13.4.1981) లింగమూర్తిగారి వ్యాసంవల్ల తెలుస్తున్నది.

గరిబువాడను మహారాజా పరాకువలదిక మారాజా

గరిబువాడను గలిజుమాయలో

ఖరాటు సేయక ధరాతలము బహు

(వే.హ.కీ. 16)

అనే కీర్తనవల్ల ఈయ: పేదరికంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది వేంకటా పేదరికాన్ని అనుభవిస్తూ రాకమచర్లేశుని ఆశ్రయించి కీర్తనలు / ఈ హనుమద్దాసుగారు కూడా పేదరికంలోనే వేపూరి హనుమంతుని ఆరాధి వ్రాశారు. అంతేగాక వేంకటదాసు వలె వీరును సంచారం చేసేవారట చేస్తూనే నవాబుపేటలో ఉరణించారట. ఇది విడిచివేసి జీవన విధాన పోలిక. హనుమద్దాసుగారు సుమారు 95 సంవత్సరాలు జీవించారు. విరి కాలం తెలియలేదు, శాలివాహన శకం 1834లో అంటే క్రీ.శ. 1932లో గద్వాల మహారాణి ఆదిలక్ష్మిదేవి సహాయంతో అచ్చు వేయింపబడ్డాయి. 160 పే) ఈ సమాచారంవల్ల రాకమచర్ల వేంకటదాసు మరణ కాలానికి దాసుగారు యవ్వన వయస్కుడై ఉండవచ్చునని ఊహింపవచ్చు.

ఇట్లా సమకాలికుడవటం నేత ఈ హనుమద్దాసు కీర్తనల మీద వే వారి ప్రధానం కనపడుతున్నది. వేంకటదాసువలె హనుమద్దాసుకూడ భక్తిని, భజన మార్గాన్ని అనుసరించారు వైవ వైష్ణవ భేదాన్ని పాటించనట్లే హనుమద్దాసు కూడా "రామా దీనజనాపనా" (వే.హ.కీ. 31) నీనామమెంతరుచిరా - ఓరామ నీనామమెంతరుచిరా" (వే.హ.కీ. అంటూ వైష్ణవమత పరంగా రాముని కీర్తిస్తూ పన్నగభరణ నన్నుగన్న (వే.హ.కీ. 63 పే) "జా లి గి య జా లా న న్నే లు గ

కీర్తించిన వై సం ద్వితీయ ప్రకరణంలో చూపాను. అదే మార్గంలో మానుషద్వైతము గాఢకూడా తన కీర్తనలలో దశావతారాలను కీర్తింపారు. ఆ కీర్తనలేవి.

1. మత్స్యోపతాపం :

"మత్స్యోపతాపా శ్రీరఘువీరా మమబోవరాదా
హెచ్చువార్ధిలోజోచ్చి సోమకతుచ్చ దై త్యునిప్రచ్చి వేదము
లిచ్చతోడుతదెచ్చి బ్రహ్మనుఇచ్చిధర్మ సురక్షిత ముజేయు ||మ||
(వే.హ.కీ. 50 పే)

2. కూర్మోపతాపం :

"రార రవికులవీర కూర్మోపతాప శ్రీ రఘునాయక
ధరణిలో తనదాసుడను భవవారధిలోనను ద్రోయరా ||రార||
(వే.హ.కీ. 50 పే)

3. పరాహోపతాపం :

"నైరనైర శ్రీరఘువీర
వైరమేలరవిరహోపతాప ||నైర||
(వే.హ.కీ. 51 పే)

4. నరసింహోపతాపం :

"ననుబోవవయ్యాప్రేమ
నరసింహోపతాప రామా ||నన్ను||
(వే.హ.కీ. 51 పే)

5. వామనోపతాపం :

వామనరూపా విరానరారా కృష్ణా ||వామ||

అనే వేంకటదాసుగారి భజన కీర్తనను అనుకరించిన హనుమద్దాసుగారి భజన కీర్తనను గమనించండి.

“భజనజేతమా ముదముబెనగగా

నిజభక్తిగొనగా అజాహరదూలు పొడగనగా

విజయముగను ఘన సృజనలు బొగడగ

త్రిజగము మునులతోడీ వెనలందీయు

॥భజ॥

చెడు రానివ్వకా బుద్ధిని బాట్టి

వో రామరామా శరణుశరణాని కేకబట్టి

తదిమిదిమీ తతకిటతకిటయని

మృదుశబ్దములీను మృదంగధ్వనులతో

॥భజ॥

(వే.హ.కీ. 26వే)

“పూల వసంతములాడుదమా

గోపాలుని లీలలు పాడుదుమా

॥ప॥

అనే వేంకటదాసుగారి కీర్తనను అనుకరించిన హనుమద్దాసుగారి ఈ కీర్తన వారి ప్రభావాన్నే సూచిస్తున్నది.

“అటలాడుదమా - రామునిపాట పాడుదమా

రూటమానవుల జోలినివీడి బహు

మేటి దేవతల తోటి గూడుకొని”

(వే.హ.కీ. 26వే)

అట్లే “నమామి వెంకటరమణా సురశారదవందిత చరణా” (రా.వేం.కీ 13వే) అనే వేంకటదాసు కీర్తనకు అన్వరణయే “నమామి జానకి రమణా సూత్రమాదినందిత చరణా” అనే హనుమద్దాసు కీర్తన.

“మంగళం నందతనయతే

వాసుదేవ మంగళాయానుమోదతే

॥ప॥

ఇంగిత ప్రసంగ భవ భంగమౌని

పుంగవార్చితాంత ఖగతురంగ

(రా.వేం.కీ. 82పే)

అని వేంకటదాసుగారు మంగళహారతిని సంస్కృత పదాలతో గానంచేస్తే

"మంగళం రాములవారికి జయ

మంగళం రాముల రాణికి

॥మం॥

అంగూగభరత శత్రుఘ్నలక్ష్మణులూపి

రంగుమీర ఊర్మిశభణా' విశ్రుతకీర్తు రామా

॥మం॥

"మంగళము జయరామా

రఘుకుల పుంగవనర సేవితా

సుగరహిత విహంగరాజతు

రంగ సగుణవిరాజితా

॥మం॥

(వే.హ.కీ. 74పే)

అంటూ అలలి అలలి పదాలతో హనుమద్దాసుగారు రచించారు.

వేంకటదాసుగారి కీర్తనలు అర్చి, ఆత్మనివేదన దానత్వాది అవైదిక భక్తి తత్త్వం కలిగిఉన్నాయి. ఈ విషయాన్ని రెండవ ప్రకరణంలో వివరించాను. హనుమద్దాసుగారి కీర్తనలలో ఊడ అవైదిక భక్తి తత్త్వమే నిండి ఉంది. ఖాషా విషయంలో ఇరువురిలో మాండలికాలు ఉన్నాయి. ఈ హనుమద్దాసు గారి కీర్తనలలో మాండలిక పదప్రయోగం కొంచెం అధిక మనే చెప్పాలి. వీటితో పాటు హుజూరు బేజారు" మొదలైన ఉర్దూపదాలు కూడా వీరి కీర్తనలలో చోటుచేసుకున్నాయి. ఇట్లా వేంకటదాసు కీర్తనల ప్రభావం హనుమద్దాసుకున్నాయి. అట్లా వేంకటదాసు కీర్తనల ప్రభావం హనుమద్దాసు కీర్తనలలో చోటు చేసుకుంది. ఇంకా వేంకటదాసు కీర్తనలతో సంగత సంప్రదాయాలను తెలుసుకుంాం.

నాల్గవ ప్రకరణం

వెంకటదాసు కీర్తనల్లో సంగీత సంప్రదాయాలు

వెంకటదాసు కీర్తనల్లో సంగీత సంప్రదాయాలు పరికించేందుకు ముందుగా సంగీత సాహిత్యాలను గురించి కొంత వివరించటం సమంజసంగా ఉంటుంది. సంగీత సాహిత్యాలు రెండు అవినాభావ సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. సంగీతానికి బాహ్య అవయవం సాహిత్యమైతే సాహిత్యానికి అంతర సాధనం సంగీతం. సంగీతం సాహిత్యానికి ప్రాణసదృశమైంది. అట్టి ప్రాణ, నూత్రంలో దారం వలె సాహిత్యంలో వ్యాపించి ఉంటుంది. ఉత్తమ సాహిత్యం అయబద్ధంగా జనిస్తుంది. సంగీతానికి “స్వతిర్మాతా, పితాలయా” (కో.సం.ద. 545వే) అని చెప్పబడటంచేత ఈ లయ ప్రాముఖ్యం వ్యక్తమౌతున్నది. ఇట్టి లయల ఆధారంగా నేసాహిత్యం జనిస్తుంది అనేందుకు లాటిక సంస్కృత భాషలో శ్రీమద్రామాయణాన్ని వెలయించటానికి పూర్వం వాల్మీకి వ్రాసుంది వెలువడ్డ, ఈ శ్లోకమే ప్రబలమైన నిదర్శనం క్రొంచవిడునాన్ని దాణంతో బోయకొట్టిన సంఘటన చూచిన వాల్మీకి హృదయం కరణతో రసీకృతమైంది. వెంటనే ఆతని వ్రాసుంది

“మానిషాద ప్రతిష్ఠాంత్య
మమశాశ్వతీ స్సమాః
యతౌసిం చమిధునాదేక
మవధీః కామమోహితమ్”

అనే శ్లోకం చెలికి వచ్చింది. పాదబద్ధం, సమాక్షరం, తంత్రీలయ మన న్నితమై చ్చందోబద్ధమైన ఈ శ్లోకం పుట్టుక ప్రైవిషయాన్నే వ్యక్తం చేస్తున్నది. దీనిని ఒట్టి సంగీతం సాహిత్యానికి ప్రాణ సర్వశక్తిని చెప్పవచ్చు. అట్టి సంగీతాన్ని గూర్చి సంక్షిప్తంగా తెలియజేస్తాను.

సంగీత పరిచయం

సంగీతం అంటే గానం అని అర్థం. గీతమంటే పాట "మానవోత్పత్తి అయిన తోడనే మానవ హృదయంలో సంగీతం ఏదో ఒక రకముగా ఏర్పడినది. బోలోన ఏదో యొక కూర్పాటు, ఇష్టమో ఆ రాగము సుస్వరీయైన పదములు అమర్చి తమకిష్టమైన భావములను ఆ పదములలో ఇమిడ్చి పాడుదు మానవులు గాన కళను మొదలు పెట్టి" (గా.క.బో. 1,2, పే) ఇట్లా సంగీతం సాహిత్య నిర్మాణానికి ప్రేరకమైంది

“ఓంకార చ పరబ్రహ్మ

యావదోంకార సంభవః

అకారోకారమాకార

ఏతే సంగీత సంభవాః”

(క్రీ.సం.ద. 1పే)

అనే ఈ శ్లోకం సమస్త జగత్తుకు కారణమైన ‘ఓం’ కారం నుండే సంగీతం ఉద్భవించిందని తెలుపుతున్నది. దీనివల్ల సంగీత ఉత్పత్తి యొక్క ప్రాచీనత వ్యక్తమౌతున్నది. ఇట్టి గానకళకు సప్తస్వరాలు పునాదులు.

సప్తస్వరాలు :-

స్వకీయంగా రంజింపబడేది స్వరం. వీటికి సంగీతంలో సరిగమపదని అనే, సరాలు సంజ్ఞలు సామవేదంలో సప్తస్వరాలు ప్రత్యేకమైన సంజ్ఞలతో గుర్తించబడ్డాయి. అవి వ్రవమ, ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్థ, మన్ద్ర, బుద్ధ, అతిసార అనేవి. మధ్యమాధి స్వరాలకు గానంలోనూ ఈ పేర్లమైన పేర్లన్నాయి. వేయిపుతో మొదటి

స్వరం మధ్యమం, రెండవది గాంధారం, మూడవది ఋషభం, నాల్గవది షడ్జమం, ఐదవది దైవతం, ఆరవది నిషాదం, ఏడవది పంచమం అని సామవేదం తెలుపుతున్నది. (సా.బా. (హిందీ) పీఠిక)

సప్తస్వర ఉత్పత్తి స్థానాలు :-

నారదీయ శిక్షలో సప్తస్వర ఉత్పత్తి స్థానాలు స్వరాల పేర్లు వాటి ఆర్థం ఈ విధంగా వ్రాయబడింది. (సా.బా. (హిందీ) పీఠిక)

1. షడ్జమం :-

నాళిక, కంఠం, ఉరము, తొలుపు, నాలుక దంతాలు ఉత్పత్తి స్థానాలుగా పుట్టింది.

2. ఋషభం :-

నాభి నుండి బయలుదేరిన వాయువు కంఠం, శిర్షంను తగిలి ఎద్దు ధ్వనివలె ప్రకంపన బయటికి వచ్చే ధ్వని.

3. గాంధారం :-

నాభి నుండి బయలుదేరిన వాయువు కంఠము శిర్షం గుండా నాళిక నుండి సుగంధ వాయువును వెలికి తెచ్చేది.

4. మధ్యమం :-

నాభి నుండి బయలుదేరిన వాయువు ఉరం, హృదయం నుండి వచ్చి వెలువడును ఇది నాభి నుండి బయలుదేరిన మహానాదం.

5. పంచమం :-

నాభి నుండి బయలుదేరిన స్వరం ఉరం, హృదయం, కంఠం, శిర్షం నుండి బయటికి వస్తుంది.

6. దైవతం :-

పై స్వరాలతో అనుసంధానం కలిగి ఉంటుంది. అట్లే దైవం.

7. నిషాదం :-

ఏది కారణంగా అన్ని స్వరాలు నొక్కబడతాయో అది నిషాదం.

వేద మంత్రాలకు ఉదాత్త, అనుదాత్త, స్వరితాలనే స్వరాలు చెప్పబడ్డాయి. ఈ స్వరాలను గురించి సామవేదం ప్రత్యేక పద్ధతిలో తెలిపింది. నాదం హృదయంలో ఉన్నప్పుడు "మంత్రం" కంఠంలో ఉన్నప్పుడు "మధ్యమం", మూర్ధంలో ఉన్నప్పుడు "తారం" అని పిలువబడుతుంది. సారదీయ శిక్షలో పాణిని ద్వారా తెలుపబడిన ఉదాత్త, అనుదాతాది స్వరాల మధ్యలో సంగీత శాస్త్రానికి సంబంధించిన ఏడు స్వరాలు ఈ విధంగా వివరించబడ్డాయి. ఉదాత్తంలో నిషాద, గాంధారాలు, అనుదాత్తంలో మధ్యమ, దైవరాలు, స్వరంతో షడ్జను, మధ్యమ, వంచమాలున్నాయి. (సా.భా. (హిందీ) పీఠిక).

నాదం

సంగీతానికి ప్రాణం వంటిది నాదం.

"నకారం ప్రాణ నామానం

దకార మనలంబిదుః

జాతః ప్రాణాగ్ని సంయోగా

తై స నాదోభిధీయతే"

అనే శ్లోకం వల్ల ప్రాణాగ్నిల సంయోగమే నాదం అని తెలుస్తున్నది. అశ్మ మనస్సును ఉద్బోధిస్తుంది. మనస్సునాథియందున్న అగ్నిని కొడుతుంది. ఆ అగ్ని వాయువును ప్రేరేపిస్తుంది. తద్వారా నాదం పుడుతుంది. అట్లాజనించిన నాదం బ్రహ్మ గ్రంథియందుంటుంది. ఆత్మనుండి చిర్ద్యముఖంగా సంవర్తించి క్రమంగా నాభి, హృదయం, కంఠం, మూర్ధం, ఆస్థాల నుండి నాదం పుడుతున్నది. (కోసం, వి.ద. 4,5 పే) ఇట్టి "నాదం వల్లనే అక్షరం, అక్షరం చేతవదం, దానిచేత

ధ్యాన, యజ్ఞ బహులు ధర్మార్థకామాలనే బ్రహ్మ పలాన్నే జస్తాయి. సంగీత జ్ఞానం ధర్మార్థకామ మోక్షాలనే చతుర్వర్గ పలాన్ని చేపొందుకు సమర్థత కలిగి ఉందని ప్రైక్లకథావం. ఈ చతుర్వర్గ ఫలం దీనివల్ల ఎట్లా లభిస్తుందో వివరించిన ఈ శ్లోకం గమనించండి.

శ్లో॥ హరిశాదిస్తుతే ధర్మో
ధనకామౌన్యపాదితః
నిష్కామస్తదనుష్ఠానా
శ్లోక్ష మాప్నోత్సదశయమ్"

ఈ సంగీత జ్ఞానంతో హరి, రకాదిగుత్తులు నేయటంవల్ల ధర్మానుష్ఠాన ఫలం లభిస్తుంది. రాజులు మొదలైన వారిని స్తుతించినందువల్ల ధన కామాదులు లాభిస్తాయి. నిష్కామంగా కేవల పరమాత్ముని అనుష్ఠించినందువల్ల మోక్షం లభిస్తుందని భావం.

సాహిత్యం

ఇప్పుడు సంగీతానికి బాహ్యవయవమైన సాహిత్యంస్వరూపం జ్ఞాత్రంగా చెప్పి, అనంతరం సంగీత సాహిత్యానికిన్న సామ్యాన్ని పరిశీలిద్దాం.

సహితం = సాహిత్యానికి సమానార్థకమైన అంగవదం "లిటరేచర్". పద్య కావ్యం, నాటకం, నవల, కథానిక, గేయం మొదలైన ప్రక్రియలన్ని సాహిత్య పదార్థములే ప్రాచీన అలంకారికులు కేవల పద్యకావ్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మాత్రమే కావ్యలక్షణాలను, ప్రయోజనాన్ని చర్చించారు.

"వాక్యం రసాత్మకం కావ్యం" (సా.ద. 231 పే) అని విశ్వనాథుడు "విశ్వశ్రేయః కావ్యం" (అం.శ.వి. 1.1) అని నన్నయ కావ్యస్వభావాన్ని తెలిపారు. కావ్యశరీరలక్షణాన్ని కావ్యాలంకార సంగ్రహం

"విగతదోషంబులును, గుణాన్వితము లధిక
లనదలంకార భావోపలక్షితములు

నై న శబ్దార్థములు కావ్యమనదెలంగు" (కా.సం. 33 పే)
అని తెలిసింది. ఇంకా "శబ్దార్థ సహితకావ్యం" అని భావమనుడు. "గుణాలంకార యుక్తార్థకావ్యం" అని వామనుడు, "నిర్దోషం గుణాలంకార రసవత్ కావ్యం" అనిభోజుడు, "గుణాలంకార రీతి రసోపేతః సాధు శబ్దార్థ సందర్శం : కావ్యం" అని వాగ్భటుడు, "ఉష్ణోర్థవ్య వచ్చిన్నా వదావలీ కావ్యం" అని దండి, "రమణీయార్థ ప్రతిపాదక శబ్దః కావ్యం" జగన్నాథుడు ఇట్లా ఆలంకారికులెందరో కావ్య లక్షణాన్ని గూర్చి తెలిపారు. ఇట్టి కావ్యానికి ధర్మార్థ కామమోక్షాది చతుర్వర్గ ఫలం ప్రయోజన మంటూ

"ధర్మార్థ కామమోక్షేషు
వై చక్షణ్యం కలానుద
కరోతి కీర్తం ప్రీతించ
సాధుకావ్యనిషేవణం

అని భావమనుడు తెలిపాడు. ఇదే కామ ప్రయోజనాన్ని గూర్చి మమ్మటుడు

"కామం యసేర్థకృతే
వ్యవహారవిదే శివేతరక్షతయే
సద్యః పరనివృతయే కాంతా
నమ్మితతయోపదేశయుజే"

కీర్తి, ధనం, వ్యవహారదక్షత, మంగళం, ఆనందం, కాంత సమ్మితోపదేశం సలంగా చెప్పాడు.

పైన తెలిపిన కామ లక్షణాలకు వాఖ్యానంగా "సాహితోద్దేశం - ప్రయోజనం ("సాధన అక్టోబరు 1986 సం॥ 19 సం. 10) అనే వ్యాసంలో జాతీయ విప్లవ కవి యెల్లండి రఘుమన్న ఇట్లాతమ అభిప్రాయాన్ని తెలిపారు.

"మాతృ సమ్మితోపదేశ్యం కావ్యం విశ్వస్యశ్రీయసే
పరమార్థకృతే చైవసద్యః సిద్ధిర్భవేత్తదా"

ముషి పరివరాగల సాహిత్యాన్ని పరిశీలించి: తరువాత నామూలంలో ఉద్దేశం, ప్రయోజనం నిర్దేశించి మార్చినాను. అం: "విశ్వశ్రేయః కావ్యమ్" అనేది ప్రతిపాదించ బడ్డ ఉద్దేశం పెదాలను భారతేతిహాసాల పరకు ప్రతి అక్షరం దాన్నే ఊహించి ప్రబోధించడమార్కుడే కవిగా ఈ సమస్త సృష్టిని ధ్వని గర్భిత కావ్యంగా

“ససర్వగాచ్ఛక్రమకాయ మప్రణ మస్మావిరగ్ం
శుద్ధమపాపవిధ్ధమ్” కవిర్

స్వయంభూర్ యథాతద్యతోనిర్దాన్

వ్యదధాచ్ఛశ్వతభ్యఃసమాభ్యః” (యం:

అ సృష్టి కామ గర్భిత ధ్వని దర్శనమే బుధకపులకు సాధ్యమయిం

“జగమంతా ధ్వని కావ్యం. మనమంతా శబ్దంయం. దివ్యమ్, జగద్రజానందమయం” అధ్వని దర్శనమే క్రాంతదర్శనమే (కవయ క్రాంత దర్శనం) క్రాంతదర్శనమే కవిత్యం”

అని కవిత్యమంటే ఏమిటో వైచికంగా వాఖ్యానిస్తూ ఇంకా” నాన్ని గూర్చి “ధర్మార్థకామమోక్షేషు” అన్న భావ ముని ధర్మ ప్రా ఆధర్మోపదేశాన్ని మరుగుపరచారు. “కావ్య ప్రకాశికలోని” కావ్యం అను శ్లోకాన్ని స్వీకరించి రూఢికెక్కించారు. దీని ప్రకారం కావ్యం అర్థం, వ్యవహార విధం, శివేత రక్షితి, సద్యః పరవిచ్ఛ్రుత్తి, కారం ప్రాప్తిస్తాయ ఇవి చాలామటుకు స్వల్ప ఉద్దేశ్యంతో చూడిన ఆ ఇందులొ చరిత్రను ధనార్జనం వంటి వాని మీదనే నేటి కపులం సాహిత్యాన్ని అరొకికం రొకికం అంటూ వేరుచేసి, వేదాలు అం దాసాదుల కావ్యాలన్నీ రొకికాలనీ, ఈ రొకిక సాహిత్యానికే “కా వంటివి వర్తిస్తాయని సమర్థింపుకోవటం జరిగింది. కాని రొకికా రొకి సంబంధమైనవి. ఇవే ఇహంపరం అనబడుతాయి. వీని ఉద్దే

ఒక్క డే. ఇహపర సుఖప్రతిపాదనమే పరమార్థం విశ్వశ్రేయం. ఏతత్ సవ్యసీద్ధిని వేదాలు, మాతాసమ్మితంగానే "తత్వమేవమాతా" (అధర్వవేదము. 20.1(82) ప్రబోధించినాయి. ప్రభుసమ్మితాదుల ప్రసక్తి కొందరి ఉహకల్పితమే తల్లి తన సంతానాన్ని నిర్మించటంలో సమయ సందర్భంగా శాసిస్తుంది, సంస్కరిస్తుంది, సందేశమిస్తుంది. సన్మార్గాన సదుపుతుంది. సామ, దాన, భేద దండోపాయాలను అవసరంకొద్దీ ప్రయోగిస్తుంది. తనజడినుంచి శరువాత చదువు సంధ్యలకోసం గురుకులానికందిస్తుంది ఇట్టి తల్లినిర్మాణ కళ అపూర్వమైంది. అనిర్వచనీయమైంది. ఇట్లా మాప్ర సమ్మితోపదేశంగానే వేదమంత్రోపదేశాలున్నాయి. అని లౌకికంగా చేప్పే కావ్య ప్రయోజనాన్ని ఖండించారు. "ఇంతటి తల్లి కర్తవ్య నిష్ఠ సాహిత్య సమ్మితంగా కావ్యనిర్మాణం ఒకప్పుడు జరిగింది. విశ్వశ్రేయమే ఉద్దేశ్యంగా, ప్రయోజనంగా, గుర్రు ది చూరకామమోక్ష బద్ధంగా సాగింది. నేడుమళ్ళీ ఇట్టి సాహిత్య నిర్మాణం జరగవలసి వుంది. అనే వీరి సత్యోపదేశంతో కూడిన ఆభిప్రాయాన్ని సమస్తా, సింజ్ఞానులందరికీ అవశ్యాచరణియమార్గమని నేను ఆభిప్రాయపడుతున్నాను. అట్లా అయితేనే "హితం కూర్చేది సాహిత్యం" అన్న నిర్వచనం సార్థకమౌతుంది.

అలౌకిక, లౌకిక సాహిత్య విభజనతో, సత్య ప్రయోజనానికి భంగంకలిగిస్తున్నట్లయితే సంగీత విషయంలో కూడా ఇట్టి విభజన సంగీత ఉద్దేశ్యానికి భంగం వాటివల్ల చేస్తున్నది. వర్తమానకాలంలో సంగీత విద్వాంసలనేకులు నేటి కవులవలె ధనకామాలపై ననే దృష్టిని నిలిపి ఉండటం గమనింప తగిన విషయం అట్లుగాక కేవలనిష్కామబుద్ధితో చేసిన సాధనే ముక్తినిస్తుంది.

సంగీత సాహిత్యాల సామ్య భేదాలు

ఇప్పుడు సంగీత సాహిత్యాలకున్న సామ్య భేదాలను "స్థావరపులకన్యాయం" గా నూచిస్తాను.

"వాక్యం రసాత్మకం కావ్యం" మొదలైన నిర్వచనాలను బట్టి కావ్యానికి, రసం ప్రధానమని తెలుస్తున్నది. సాహిత్యంలో రసంవలె సంగీతంలో రాగం ప్రాధానాన్ని వహిస్తున్నది జన్యరాగాలు, జనకరాగాలని ఇవి ముఖ్యంగా రెండు

విధాలు. వీటిలోని విధాలు ఉపవిధాలతో రాగాలు అనంతాలుగా ఉన్నాయి. సంగీత శాస్త్రంలో వీటిని విపులంగా తెలుసుకోవచ్చు. అట్లే రసాలు ముఖ్యంగా తామిడి విధాలుగా విభజింపబడినా “అనంతానైరసాః” అని చెప్పక తప్పలేదు. సాహిత్యంలోని ఆయారసాలకు అనుగుణంగా సంగీతంలో రాగనిర్ణయం జరిగింది. అట్లాగే సంగీతంలోని ఆయారాలకు అనుగుణంగా రసీభూతమైన సాహిత్యమున్నప్పుడే రెండూ శోభిస్తాయి.

సాహిత్యంలో పద్యాలు గేయాలు వచనాలు మొదలైన అనేక రకాల కవిత్వం ఉన్నది సంగీతంలో కూడా కల్పిత సంగీతం అనే విభాగం ఉంది. అందలి ఆకు కవిత్వం బాగా సంగీతంలో మనోధర్మ సంగీతం అనే విభాగముంది. (గా.క.భో. 80 పే).

ఇంకా సాహిత్యంలో లక్షణబద్ధ కవిత్వం, కేవల మాత్రాధందోబద్ధమైన కవిత్వాల సామ్యాన్ని వర్ణం, గీతం అనే సంగీత ప్రక్రియలు కలిగి ఉన్నాయి.

సాహిత్యంలో క్రొత్తగా సృష్టించిన గ్రంథాన్ని “కృతి” అంటారు. సంగీతంలో కూడా ‘కృతి’ అనే రచన ఉంది. ఈ కృతి కూడా సంగీత విద్వాంసుని యొక్క స్వంత సృష్టి, నూతన రచనే అయినా దానికి, దీనికి రచనాలక్షణంలో భేదమున్నది. (గా.క.భో. 88 పే) సంగీత సాహిత్యాలకున్న ఇట్టి సామ్యభేదాల పరిశీలనం చాలి నంత సంగీత పరిజ్ఞానం లేని నాశం చే సంగీత సాహిత్య పరిజ్ఞామున్న విద్వాంసు డెవలెన చేస్తే న్యాయసమ్మతంగా ఉంటుంది.

కీర్తనలలో సంప్రదాయ పోకడలు

సంగీతంలో అన్నమయ్యను గాని, “నాదబ్రహ్మ” అని సంగీత ప్రపంచంలో పూర్వసిద్ధుడైన త్యాగయ్యను గాని అనుసరించిన వారు అరుదు, కాని వీరిద్దరికి మధ్యన్నడు 16వ శతాబ్దానికి చెందినవాడైన భద్రాచలరామదాసును మాత్రం ఆంధ్ర దేశంలో ఎంతోమంది అనుకరించారు. అందుకు అతని కీర్తనలోని జనరంజకత్వం, సులభమైన కారణం. అంతేగాక అతని కీర్తనలతో భక్తి భావబోధ, భజన సంప్రదాయం ఎందరికో స్ఫూర్తినిచ్చింది. వేంకటదాసు కీర్తనలలో కూడా ఆ ప్రభావం కనపడుతున్నది.

భక్తిభావాన్ని తగినట్లు వేంకటదాసు తన కీర్తనలకు ఏ వాటిని ఉపయోగించాడో చెప్పేందుకు ఆధారాలు లేవు. కనుక ఆ కీర్తనలయొక్క స్వభావం అనుసరించి ఏది ఉచితమో నిర్ణయించవలసి ఉంది. ఇట్టి నిర్ణయము సంప్రదాన ప్రదర్శిలో ఇప్పటి వరకు జరిగియుండలేదు. సి. హెచ్. బస్కర్ గారి చేత వాటిని కీర్తనలకు సంప్రదాయరాగాలను నిర్ణయించేయించి ఇంచుపొందు పరిచుచున్నాడు.

గురుస్తుతి కీర్తనలు

1. గురుమహారాజ గురుమహారాజ

పరబ్రహ్మ సద్గురు మహారాజ

రాగము:- సాళగభైరవి

తాళం:- ఆది

2. హరి చరణం భవభరణం

సద్గురుచరణం భవతారణం

రాగము : కురంజి

తాళం : ఏక

3. గురుదేవతానందమూర్తి!

భక్తకోటి మానస చక్రవర్తి

రాగము : గౌరిమనోహరి

తాళము : మిశ్రచాపు

4. గురువీరాయతెనమోనమో శ్రీ

గురువీరాయతెనమోనమో

రాగము : శ్రీరాగం

తాళము : అది.

సంపాద కీర్తనలు (భక్తి - జ్ఞానమార్గ కీర్తనలు) భక్తి మార్గ కీర్తనలు

1. పావనమై ఉన్నదయ్యా రామనామం
భక్త జీవనముగదయ్యా శీతారామనామం"

రాగము : అరభి

తాళము : మిశ్రగతి - ఏకతాళం

2. పుదిలోన సేవించరాదా స్వామి
పదమూలు భజించరాదా"

రాగము : అరభి

తాళము : ఖండగతి - ఏక

3. హరిధ్యానంచె పరమపదము న
రుద్రనిభజించుటే సుఖతరము"

రాగము : పూర్వీకళ్యాణి

తాళము : ఆది.

4. మాటలాడిన ముక్తిరాదు - బుద్ధి
పొటిదప్పిన భక్తి పథమేమి గాదు"

రాగము : అరభి

తాళము : ఖండగతి - ఏక

5. ఎంతోచక్కని దేవుడమ్మ అక్షి
రాంతుని కనుగొనిరమ్మ"

రాగము : కేదారగౌళ

తాళము : మిశ్రగతి - ఏక

6. వాఙాయణుని పేరె తారకమో
తారకమో భవతారకమో" ||ప||
రాగము : సావేరి
తాళము : మిశ్రగతి - ఏక
7. దొరలకెల్లను దొరగదమ్మ
మారామచంద్రుడు" ||ప||
రాగం : అరభి
తాళము : ఖండగతి - ఏక.
8. సీతామదాసులాను చేరినారము
భజనచేసేటి పుణ్యాత్ములను గోరినారము" ||ప||
రాగం : సావేరి
తాళం : చతురస్రగతి - ఏక
9. కనుగొందునయ్యా మీపదసేవా
క్రీవాసుదేవా ||ప||
రాగం : బిల్వరి
తాళం : మిశ్రగతి - ఝంపతాళం
10. ఎరిగినందుకుగమతు ఎరుకయే సాక్షి
ధరకల్ల నిజములకు దైవమే సాక్షి ||ప||
రాగం : సావేరి
తాళం : ఝంపే
11. మనము సందేహించనేలా - హరిని
కనుగొందుమయుయవలీల ||ప||

రాగం : బిల్వరి

తాళం : ఖండగతి - ఏక

జ్ఞాన మార్గ కీర్తనలు :

1. యోగికి ఎరుక పరమయోగములెరగు
బోగియే యెరుగాడు పురుషుని మరుగూ ||ప||
రాగం : మధ్యమావతి
తాళం : రుంబే

ఈ కీర్తన "తెలియలేదు రామార్థక్తి మార్గమునూ" అనే త్యాగయ్య కీర్తనను అనుసరించింది.

2. "కనుల జూడరాదా - మంచి
ఘననాథమును వినిరాదా" ||ప||
రాగం : మధ్యమావతి
తాళము : ఆది
3. "ఇదిగో గురుకిలకము - వినర
అదుగోరయోగ సాధనము" ||ప||
రాగం : సావేరి
తాళము : ఆది
4. ఏమనరా నిదదీ - ఆది
ఏమోకాని ఎచరికిధోచనిదీ" ||ప||
రాగం : అతాణ
తాళము : ఆది
5. "సేవాబినానే - అపోజ్యోను
నే జూచినానే" ||ప||

రాగం : రీతిగౌడ

తాళం : ఝంపె

6. చూడు చూడు హరిని చూడునేడు మనమని
చూడు చూడు నీచూపు మనసునొనగూడజేసి

॥ప॥

రాగం : సావేరి

తాళం : ఆది

ఇది ఆదిగో బ్రాహ్మి - అనే రామదాసు కీర్తనను తలపిస్తున్నది.

7. దొరపలెగూరుడున్నాడు - స

గురునాథుడితడే మొచూడు

॥ప॥

రాగం : మధ్యమావతి

తాళము : ఖండగతి - ఝంపె

8. "బయలుదెరియవలెరా

కేవలబ్రహ్మము గనవలెరా

॥ప॥

రాగం : మాయామాళవగౌళి

తాళం : ఆది

9. "ఉన్నదేమో ఉన్నదీ గురురారోడాలు

॥ప॥

రాగం : శంకరాభరణం

తాళం : మిశ్రగతి - ఏక

10. "ఏకైయించె పండుగాదదమ్మా

ఈ విశ్వమందుతెలియరాదమ్మా"

॥ప॥

రాగం : శంకరాభరణం

తాళం : మిశ్రగతి - ఏక

11. "మనము నందేహించనేలా హరిని

కనుగొందమయ్య అవలిలా"

॥ప॥

రాగం : అనందమైరవి

తాళం : మిశ్రగతి - ఏక

మూలము పూజ కీర్తనలు

1. మనోభోధ కీర్తన :

"చూడబోదము రావె తిత్తమా హరిని

వేడుక దర్శించి వత్తమా

॥ప॥

రాగం : బిల్వరి

తాళం : త్రిశ్రగతి - ఏకా

2. రామాతారకనామ సీతారామ

॥ప॥

రాగం : కాఫీ

తాళం : ఆది

3. ధ్యానం :

ధాన్యపారీణనారాయణ మాంపాహి

నిద్యధాన్య పారీణ నారాయణ

॥ప॥

రాగం : హంసానది

తాళం : చతురశ్రగతి - ఏక

4. సింహాసనం :

రారా గోపాల బాల రారా

రార మనవిగైకొనచేర

॥ప॥

రాగం : బిల్వరి

తాళం : ఆది

5. పాద్యం :

పాద్యం విచ్చెడరామా నన్ను

పాలించనే గుణధాను

॥ప॥

రాగం : ఆనందభైరవి

తాళం : ఆది

6. ఆరంభం :

ఇదుగో అర్థము ఇచ్చేదనుచుచాల

ముదమంది గైకొనరయ్య

॥ప॥

రాగం : ఆనందభైరవి

తాళం : ఆది

7. ముఱునం :

మెల్లనమొనరింపవే రామయ్య

నామనవిల్చి గింపవే

॥ప॥

రాగం : బిల్వరి

తాళం : ఆది

8. చమనీయం :

అనమనములిర్తునయ్య

నన్నాదరించవె ముద్దులయ్య

॥ప॥

రాగం : సీలాంబరి

తాళం : ఖండగతి - ఆది.

9. ఆభివస్థం :

అభివస్థస్సు తిత్తునయ్య రామయ్య

మీరంగుగ ధరించరయ్య రామయ్య

॥ప॥

రాగం : బిల్వరి

తాళం : మిశ్రగతి - ఏక

10. గంధం :

కర్పూర గంధముబూనెదా శ్రీ

కాంతమిమ్ములను తిజ్జేనెదా

॥ప॥

రాగం : కేదారం

తాళం : ఖండగతి - ఏక

11. అభరణం :

కరుణలో జూడరా

భరణములగించరా హరి

॥ప॥

రాగం : కేదారం

తాళం : ఆది

12. పుష్పపూజ :

పూజసేతువయ్యా రామవా - మహానుభావ

॥ప॥

రాగం : శంకరాభరణం

తాళం : రూపక

13. దూపదీపం :

దూపమాహ్మవయామి

శ్రీగామనామ దీపందరిశయామి

॥ప॥

రాగం : ఆనందలైరవి

తాళం : ఏక

14. నైవేద్యం :

చేయవయ్యా భోజనంబు జానకిలోదను

చేయవే రువలతోడ చెలిగిబండరు పశ్చెరమున

॥ప॥

రాగం : సీలాంబరి

తాళం : రూపక

15. తాంబూలం :

విడెముఠర్పించెదరామయ్య

రామభవతారకనామ

॥ప॥

రాగం : ఆనందచైతన్య

తాళం : ఆది

16 మంగళహారతి :

హారతిలిపెద మాడవే - రామయ్య

మరగళ హారతిలిపెద మాడవే

||ప||

రాగం : బిల్వరి

తాళం : ఖండగతి - ఏక

17. ప్రదక్షణం :

మృక్కైదనయ్య రామవ

సిట్ట మృక్కైదనయ్య

||ప||

రాగం : శేదారం

తాళం : ఖండగతి - ఏక

18. రాజోపదారం :

రాజోపదారములొసరించెదా - శ్రీరామచంద్రా

||ప||

రాగం : ఆరాణ

తాళం : ఖండగతి - ఏక

19. ఎంత చక్కసి చేతుడమ్మ శ్రీ

కాంతుని కనుగొనిరమ్మ

||ప||

రాగం : శేదారగౌళం

తాళం : మిశ్రగతి - ఏక

20. దొరలకేల్లను దొరగదమ్మ

మామచంద్రులు దొర

||ప||

రాగం : ఆరభి

తాళం : ఖండగతి - ఏక

21. సుప్రప్తి :

నిదురించవె రామచా - మహాసుఖావ

నిదురించవె రామవా

॥ప॥

రాగం : నీలాంబరి

తాళం : ఝుంవె

22. లాలిపాట :

నా చిన్ని కృష్ణమ్మ నవమన్మథాకార - లాలిలార్

ఓ చక్కధర పద్మతోచన నర్వేశ లాలిలాలి

॥ప॥

రాగం : ఆనందభైరవి

తాళం : ఖండగతి - ఏక

23. జోలపాట :

రామకృష్ణ జోజో

॥ప॥

రామచంద్ర జోజో

రాగం : నీలాంబరి

తాళం : రూపక

మరికొన్ని కీర్తనలు

1. ఎక్కడి సంసారమెడబాయజాలదు రామచంద్రా

మరిచిక్కాములో బద్ధజింక విధంబాయెరామచంద్రా

॥ప॥

రాగం : రేవతి

తాళం : ఖండగతి - ఏక

ఈ కీర్తన "నానాటి బ్రతుకు నారకమూ" అనే అన్నమయ్య తత్వాన్ని తలపిస్తున్నది.

2. నీ పాదంబులు చూడగలిగే దేవ

నిధిలపాపములెల్ల తొలగే

॥ప॥

రాగం : రేవతి

తాళం : ఖండగతి - ఏక

9. యోగానంద మవోజ్ఞ భావమున బాగుగ నిలుపే రామయా
సామ రాగమున నమ్మతి జేతెతమోము జూపవే రామయా,
రాగం : సామరాగం
రాశం : ఆది
10. రామ రాగ నాస్వామి రాగ
ఏమితోచకున్న నన్నేలురాద
రాగం : ఆనందభైరవి
రాశం : ఆది
11. నారాయణ నమోస్తుతే భగవ
నారాయణ నమోస్తుతే
రాగం : భైరవి
రాశం : ఆది

(ఇది నారాయణలేనమోనమో అనే అన్నమయ్య కీర్తనను తలవిస్తూ)

12. సందనందహూని పాదములు బ్రహ్మ
నందమిల పొందిన పాదములు
రాగం : అనందభైరవి
రాశం : త్రిశ్రగతి - ఏక
13. రామజీవపావనా - రాజయోగి భవనా
రాగం : మధ్యమావతి
రాశం : ఆది
14. శ్రీవేంకటరమణా ఋద
జీవనేపకవరితోషా
రాగం : మధ్యమావతి
రాశం : ఆది.

15. గిరిధరగోపాలకా - నిరుపమనిటలాలకా
రాగం : మోవక
తాళం : ఆది. ॥ప॥
16. హరినిందు దేవమ్మ మనసాశ్రీ
హరి విందు దేవమ్మమనసా
రాగం : ఆనందభైరవి ॥ప॥
తాళం : ఖండగతి - ఏక
17. కరుణించి ననుభోదయదెన్నడో నన్ను
గారమున జూచుదెన్నడో
రాగం : భైరవి ॥ప॥
తాళం : ఖండగతి - ఏక
18. ఎండ్లకు దయరాదు రామ
నాశేమిదోచదు పరంధామా
రాగం : ములారి ॥ప॥
తాళం : మిశ్రగతి - ఏక
19. రావయ్య నాచిన్నికృష్ణ రావుదేయక
కావవె నీపాదనన్న కరుణ దప్పక
రాగం : ఆనందభైరవి ॥ప॥
తాళం : ఝుంవె
20. నిన్నుమానలేను రామయ్య
నిన్నుమానలేనూ
రాగం : సావేరి ॥ప॥
తాళం : ఆది.
21. తరమానీదయ దాచెదవే మిద దండము బెట్టెదను
దొరవని మీపద నరనిజయుగళము ॥ప॥

మరుగుజ్జేరి తెకయణిందరావే

రాగం : బిల్వరి

తాళం : ఆది

22. భక్తలోల నుందరా నీబంటును యిందాక రార

ముక్తిగోరియుండురా ముని సన్నుగందురా

॥ప॥

రాగం : బిల్వరి

తాళం : ఖండగతి

23. ఏదయా రామ నీదయ

కోదండపాణి ఏదయా

॥ప॥

రాగం : భేగడ

తాళం : త్రిశ్రగతి - ఏక

24. దినమణికు లజ్జలధి సోమా రామా

ఘన తరళభక్తలితనామా రామ

॥ప॥

రాగం : బిల్వరి

తాళం : ఆది

దినమణివంశతిలక" అనే త్యాగరాజు కీర్తన ఛాయ ఇందుకనవడుతుంది.

25. బాలదముకుందం పరమానందం

॥ప॥

రాగం : నింధు భైరవి

తాళం : ఆది

26. తారంగం తారంగం నత సారంగం

॥ప॥

రాగం : యదుకుల కాంభోజ

తాళం : ఆది

జానపద బాణీలు

వేంకటదాసు కీర్తనలలో కొన్ని జానపద బాణీలను పుణికి పుచ్చుకుని ఉన్నాయి. వేంకటదాసుగారు కంకల్లుమొదలైన గ్రామాలయ్యవకులకు కొంత కాలం

కోలాటం నేర్చుటమే ఈ కౌన్నీ పాటలు రచించారనే, అంశం ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకోవలసి ఉంది. ఈ ప్రభావమే తరువాత ఆతడు గానం చేసిన కీర్తనలలో చోటుచేసుకుని ఉంటుంది. "జానపదము సంగిత చివరికిందె ప్రాచీనమైంది. కనుక ఈ పాటలు లక్షణ బద్ధాలు కావు. వీరికి కష్టమైన సందారముగాని, సంగతులుగాని ఉండవు. ఇవి పూర్వరాగాలలో చివరిపబడి ఉండవు. (గా.క.భో. 121 పే) సంగిత శాస్త్రబద్ధ వాని గెల్చుకొన్న జానపదాలే) (గా.క.భో. 123 పే) ఇట్టి కీర్తనలు కౌన్నీ వేంకటదాసు కీర్తనలలో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు కౌన్నీంటిని ఇవట నూచిస్తాను.

లాలి జోల పాటలు :

"నాచిన్ని కృష్ణమ్మ సవసున్న నాకారలాలి లాలి

"రామకృష్ణ జోజో రామసంద్ర జోజో

మంగళ హారతులు :

"మంగళం సందర్శనయితే మంగళాయామమోదతే

"హారతులీదైవ చూడవే రామయ్య మంగళహారతులిదైవ చూడవే.

"మంగళం పాండురంగతే జయ

మంగళం పాండురంగతే శుభమంగళకరుణాంతరంగ జయజయ

"మంగళం పాండురంగా వాసుదేవ

మహిత విభవను ప్రంగా

"పార్వతి నాయక మంగళం పన్నగభూషణ మంగళం"

ఉత్సవంలో పాడిన

"సర్తానజేనేదచూడునీ

కీర్తనజేకొందునేడు

రాగం : ఆరభి

తాళం : భండగతి - ఏక

"పూలవనంతములాడుదమా

గోపాలుని లీలలు పాడుదమా

రాగం : ఆనందభైరవి

తాళం : ఆది

అనే పాటలలో లోలాట పాటల ప్రభావమే గోచరిస్తున్నది,
ఇంతేగాక "ముద్దురామచిల్ల"వే

ముందునాతో ఫల్కపే"

"గుబ్బి మెక్కటాచెనయ్య

తమద రొద్దె తాపాము బుద్ధె మొదలైన కీర్తనలకు సాంప్రదాయారాగాలలో పాడటం కంటే ఆయా కీర్తనల స్వభావాన్ని గమనించి తగినలయలో వాడుకుంటేనే శ్రామంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు "ఎంకి పాటలను" సంప్రదాయ బద్ధం చేసి పాడేకంటే తగినలయలో పాడితేనే విన్నసొంపుగా ఉంటాయి" అని ఈ కీర్తనలకు రాగనిర్ణయం చేసిన సి.హెచ్. దాస్కర్ గారు అభిప్రాయ బడ్డారు. అంతేగాక 'సాహిత్యపు విలువ ఉన్న కీర్తనలే సరియైన సంగీతం పాడుతుంది' అన్న వీరి మాటలు సంగీత సాహిత్యాలకున్న అవినాశావాన్ని తెలుపుతున్నాయి. అయినా 'పై కీర్తనలలో' సంప్రదాయంలో బడిగే కొన్ని కీర్తనలకు రాగతాళ నిర్ణయం చేయటం జరిగింది.

ఇట్లా సంగీత విద్వాంసులెవరైనా పూనుకుని ఈ వేంకటదాసు కీర్తనలకు సంప్రదాయ వద్దతిలో రాగ, తాళ నిర్ణయాలను చేసి గానంచేస్తే ఇవి మృంత ప్రదారాన్ని పొందే అవకాశముంది. ఇంక వేంకటదాసు జీవిత సత్యాలను తెలుపుతాను.

వేంకటదాసు జీవిత విశేషాలు

వ్యక్తి ఓట్టింది మొదలు మరణించేంతవరకు జరిగిన కాలాన్ని ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవిత కాలం అంటారు. ఈ జీవిత కాలంలోని కర్మలన్ని కాలక్రమేణా చరిత్ర అని వ్యవహరింపబడతాయి. మనస్తత్వం, ప్రవర్తన, సంప్రదాయ ఆచరణ మొదలైన వన్నీ ఆ వ్యక్తి జీవితానికి ముఖ్యాంశాలుగా ఉంటాయి. వ్యక్తి యొక్క మానసిక వికాసానికి పునాది వంశం అని చెప్పవచ్చు. ప్రతి వ్యక్తి సాధారణంగా వారి వారి వంశమందలి పూర్వీకులకు అదర్శంగా, ఆధారంగా చేసుకుని మానసికంగా ఎదుగుతుంటాడు. దీని తరువాత వ్యక్తి మీద చెప్పుకోతగిన ప్రభావం నుండి సమాజం, నాటి సమాజానుగుణంగా అతని ప్రవర్తన రూపుదిద్దుకుంటుంది. కాబట్టి వ్యక్తి జీవితం సమాజం అంటుంటుంది. సమాజం యొక్క నాడిని తెలుసుకున్న వ్యక్తి తన జీవితాన్ని ఒక శక్తిగా రూపొందించుకుని తానే సమాజాన్ని నడిపించే శక్తివి కలిగి ఉంటాడు. ఫలితం యొక్క మంచి చెడులు నడిపే వ్యక్తి యొక్క మానసిక వికాసంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పదునెనిమిదవ శతాబ్దివాడుగా భావింపబడుతున్న రాకమచర్ల వేంకటదాసు గారి జీవిత విశేషాలలో భాగంగా ముందు వారి జీవిత విశేషాలలో భాగంగా ముందు వారి వంశ చరిత్రను గూర్చి తెలుసుకుందాం.

దాసుగారి వంశ చరిత్ర

వేంకటదాసుగారి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకొనేందుకు "శ్రీ రాకమదర్శ మహాశ్మయము వేంకటదాసుగారి జీవితము వీరి భక్త బృంద చరితములు" అనే పుస్తకం తప్ప చుట్టలో మరి యొక ఆధారం లేదు. ఈ పుస్తకమునకు సంబంధించిన వ్రాత ప్రతిపాదనని బాగ్యవగ్రహంలో ఉన్న మామిడినీళ్ళింట్లో గ్రంథాలయంలో (గ్ర. సం. 4057 కేటలాగు నెం. 217) హాశు. దీనికో పాటుగా నేను పెద్దల నుండి సేకరించినవి, దాసుగారి వంశీయతైన తిమ్మలరాజు గారి మునుముడు మొల్లర రంగారావు గారి నుండి సేకరించిన వేంకటదాసు గారి జీవిత విశేషాలు ఆ దారంగా విషయాన్ని వివరించటం జరుగుచున్నది.

వేంకటదాసుగారిది 'మొల్లర' వంశం. అంతమాత్రం పురుషోత్తములు వీరి తల్లి దండ్రులు. పెద్దాపురం అబ్బామం వీరి నివాసం. నేపు గ్రామం పాలమూరు జిల్లా అద్దంపేట తాలూకాలో ఉంది. నిజాం రాష్ట్రంలో దేవరకొండ తాలూకాకు చెందిందీ ఊరు. వీరు బారద్వాజున గోత్రీకులు. ఆపస్తంభ సూత్రులు. రామానుజ మతస్థులు. ఆక్కన్న, మాదన్న మంత్రులు వీరి వంశానికి చెందిన వారే. (వ.శీ.న. 2 పే.)

దాసు గారి తండ్రి అయి పురుషోత్తం గారు పెద్దాపురం గ్రామకరణీకం చేస్తుండేవారు. ఈ గ్రామానికి సుమారు అరవైలు దూరంలో మొల్లగర అనే గ్రామం ఉంది. ఈ గ్రామవాసమే వారి వంశనామమై ఉంటుంది. లేదా మొల్లర వంశీకుల అగ్రహారం అవటం చేత ఆ గ్రామానికి 'మొల్లగర' అనే పేరు పెట్టి ఉంటారు. పెద్దాపురం, మొల్లగర, లక్ష్మీపురం, దానర్లపల్లి, ఉల్పర, నదగోడు, గ్రామాలు మొల్లర వంశీకుల వలుబడిలో ఉండేవి. ఈ వంశీయులైన పూర్వీకులు కోతారి వారింటికి ఆడపిల్లనిచ్చి అరణంగా మొల్లగర గ్రామాన్ని ఇచ్చారు. తరువాత కోతారి వారి ఇంటి అడ నడుచు మామలైన జాగకమ్మ మొల్లర వంశీకుల కోడలయింది.

కోల్లాపురం, జటప్రోలు సంస్థానాధీశులైన సురభిదేశముఖులు పెద్దపురాన్ని నాటి ప్రభువయిన పెద్దిరాముడు పేర పదునాల్గు తరాల క్రిందట ప్రకటించారు.

ఒకప్పుడు 'గోదలు' వరగణాను ఏలిన మాదానాయని కుమారులలో పెద్దవాడు ఈ పెద్దనాయుడు. ఈతడు మిక్కిలి ధర్మాత్ముడు. "వేంకటదాసు గారి జన్మస్థలమైన 'పెద్దాపురం' ఈతని పేరనే స్థాపింపబడినది. (ప్ర.శ్రీ.న. 2 పే)

హరదాసన గోత్రీకులై, కాస్పాదేశ పాండ్యలు మచ్చే దారులు. చరిత్రలో ప్రాముఖ్యం కలిగి ఉన్న గోదలకే 'కాస్పా' అనికూడా పేరున్నది. సురభి వంశ ప్రభువులు సురభి పట్టణాన్ని వదలి వెళ్లి గోదలలో కేంద్రం ఏర్పరచుకున్నారు. తరువాత వీరిలో ఒకశాఖ లింగాలకు, రెండవశాఖ పెద్ద వల్లికి, మూడవ శాఖ కొల్లాపురానికి తరలిపోయారు. కొల్లాపురం చేరిన సురభి వంశప్రభువులు జటప్రోలు గ్రామం ఇచ్చాడు జటప్రోలు జడదోక భీముని పేర నదీ ప్రాంతములో స్థాపింపబడిన ఒక గ్రామం జట అనగా దీని ప్రాయ అని అర్థం. (ప్ర.శ్రీ.న. 2 పే) పెద్దవలి లింగాల చేరిన సురభి వంశీయులు దేశములుగా వ్యవహరింపబడ్డారు.

పెద్దవలి చేరిన సురభి వంశీయులైన తెల్కనల్లి సురభి వారు రేచర్ల గోత్రీకులు. వీరు రాచకొండ శివరకొండలను ఏలిన పద్మానాయకుల సంతతి వారు. ప్రభుత్వం పరచుమైన పిమ్మట పెద్దాపురం దగ్గరిలో ఉన్న 'దుండుబి' నదికి ఆవలగా "సురభి, ఇం" అను స్థలం ఒక పట్టణాన్ని ఏరు స్థాపించాడు. తరువాత దాన్ని చూడా విడచి గోదలకు పోయాడు. అక్కడ స్థిరపడి సురభి వాగనే వంశనామంతో ప్రసిద్ధి చెందారు. పద్మానాయకులలోని భేదాశాసురుడు ఈ వంశంవాడే.

పూర్వం పెద్దాపురం, మొలగర మొదలైన గ్రామాలు కూడా కుతుబ్షా కాలంనుంచి ప్రసిద్ధిలో ఉన్న గోదల పట్టిలో చేరినవే. కాని మొలగరలో ఉన్న దొరలు తమ ఆదపడుచుకు చువర్తి సంస్థానం వాగ్ వివాహం చేసికందువల్ల వారికి సంబంధించిన ఇతర గ్రామాలు కొడవటి కల్లు, లింగవట్నం, రుమ్మేసుపేట, పాలమూరు, గౌరవరములను చువర్తి సంస్థానాధీశులకు స్వాధీనం చేశారు. ఆ సంస్థానాధీశులు గ్రామాలను మొలగర పట్టిలో చలామణి చేశారు. ఇట్లా పెద్దాపురం మొలగర పట్టిలో చలామణిచేశాక పెద్దాపురం మొలగర గ్రామాలు గోదల పట్టి నుండి విడగొట్టబడి మొలగరపట్టి వ్యవహారంలోకి వచ్చాయి.

బాగద్యాజన గోశ్రికులైన కన్నా బ్రాహ్మణులు గట్టు తమ్మేను, కొందారెడ్డి వల్లి, పోలిశెట్టివల్లి, గ్రామాలలో నివాసమేర్పరచుకుని చుట్టుప్రక్కల సది, వన్నెండు గ్రామాల కరణికం చేస్తుండేవారు. ఈ గ్రామాలన్నీ ముఖారుగా ఉండేవి. ముఖే, దారులైన ఈ కన్నా బ్రాహ్మణులు దేశపాండ్య ఒరుదాలతో వ్యవహరింపబడేవారు. వీరిది, మొలగర వారిది ఒకే వంశం. పది తరాల వెనుక ఈ కన్నా బ్రాహ్మణులలో కొంతమంది మొలగర వచ్చి పరవారు మవచ్చి వారికి అడవిల్లతో అరణంగా మొలగర నిచ్చిన తరువాత మొలగరను వదలి వేరువేరు గ్రామాల్లో నివాసాలను ఏర్పరచుకున్నారు. కాలక్రమేణ చుట్టుప్రక్క గ్రామాల కరణికాన్ని చేపట్టారు. ఇదంతా గోలకొండ కుకుట్ పా కాలంలో జరిగిన చరిత్ర. వీరికి అక్కన్న. మాదన్నల ప్రాపకం లభించిందట.

పెద్దాపురంలో ఉన్న మొలగర వంశీకుల కుటుంబంలో తిరుమలరావు ఒక్కడే మగ సంతానం ఈతని తండ్రి పేరు శేషయ్య ఈతడు లక్ష్మీపురంలో నివాసమేర్పరచుచు పెద్దాపురం, లక్ష్మీపురం గ్రామాల కరణిక వ్యవహారాలు చూస్తుండేవాడు. ఈ శేషయ్య గారి కాలం నాటికే వేంకటదాసుగారి శాఖీయులు పెద్దాపురం విడిచి వెళ్ళారు. తండ్రి శుశ్రూషించు తరువాత తిరుమలరావును అతని అక్కగారు చిరదాసుగారు పెద్దాపురంలో ఉంది పోషించేది చల్లి దండ్రులు లేని తిరుమలరావు అల్లరిని భరింపలేక, విద్యాయుధులు నేర్పించే అవకాశంతో అతనిని తీసుకుని పెద్ద ఉమ్మంతాల చేరింది. అక్కడ వేంకటదాసు గారి తిరుమలరావును అప్పజెప్పి తిరిగి పెద్దాపురం చేరింది. ఉమ్మంతాల చేరేసరకు తిరుమలరావును ఎనిమిది సంవత్సరాల ప్రాయముంది. అ సమయంలో వేంకటదాసుగారే అతనికి సమస్తమై ఉపనయనం చేసి, గాయత్రి మంత్రోపదేశం చేశారట. ఇది సంక్షిప్తంగా మొలగర వంశ చరిత్ర. ఈ విషయాన్ని తెలిపిన రంగారావు గారు మొలగర వంశంలో వదవ తరానికి చెందినవారు. వారు నేటికీ సజీవులై ఉన్నారు.

ఈ వంశ చరిత్ర వల్ల వేంకటదాసు గారి పూర్వీకులు రామానుజులుల వారి వైష్ణవ మతాను సాధులని తెలిసింది. కాబట్టి తత్వ విషయంలో వేంకటదాసు గారు కూడా మానసికంగా అవైదికమైన ఆ మత పద్ధతినే అనుసరించి భక్తి మార్గంలో భజన సాంప్రదాయాన్ని జనులలో ప్రచారంచేశారు. దీనివల్ల వీరిని అభిమానించి, అనుసరించిన జనానికి వైదిక ప్రతిపాదిత విషయావగాహన లేకుండా పోయిందని చెప్పవచ్చు.

వేంకటదాసు కాల నిర్ణయం

వేంకటదాసు జనన మరణ కాలాన్ని గూర్చి ఒకేఒక్క ఆధారమైన “శ్రీరాకమచర్ల మాహాత్మ్యము వేంకటదాసు జీవితము పేట దత్తబృంద చరితములు” అనే పుస్తకంలో

“హంధాత్య సందనుండగు ముచుకుందుడను రాజ్యస్థి శ్రేష్ఠుండునే జన్మించుటకు నగిన దంపతులు సకల సద్గుణ సంపత్తితో పురుషోత్తముండును తత్పత్ని అనంతమాంబలని తలచి గర్భంబున ప్రవేశించి నవమాసప్పురి యగు నాటికి సరియైన శాలివాహన శకవర్షంబులు ఇందుమిందు 1730 సంవత్సరాలుగతించి యుండు ప్రాంతమున సకల గ్రహంబులుచ్చూహంబున నుండగా సకౌత్సాహ్యమైన ఒక్క శుభ ముహూర్తంతో వైద్యాపురంబున ముకుందురాజు ముచుకుందుడవతరింపను అతనికి వేంకటాఖ్య నామమిడిరి” (పూర్వార్థం 3వే) అని తెలుపబడింది.

మరణ కాలాన్ని “శాలివాహన శకవర్షంబులు పదునేడు సూర్యయోనులై ఒక్కంటికి సరియైన సిద్ధార్థి నామసంపత్సరం మార్గ శీర్ష శుద్ధ 13 (ప్రయోదశి) నాటి దినమందు, చలిసంబుగు భౌతిక శరీరంబు పరిత్యజించి దివ్యదేహంబు గైకొని” (49 వే) అని తెలుపబడింది.

వేంకటదాసు ముచుకుందావతారులని తెలుపబడ్డ విషయంలోని ఉచితానుచితాలు ఇచ్చట ప్రస్తుతంకం కాదుకాబట్టి ఈ ప్రకరణంలో తరువాత చర్చిస్తాను. జనన మరణకాలాన్ని బట్టి ఏబది యొక్క సంవత్సరాల కాలం దాసుగారు జీవించారనీ, గతించి నేటికి 128 సంవత్సరాల కాలమైందని తెలుస్తున్నది.

సూర్యపేట నివాసి శ్రీ రామాచార్య (ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్నాడు) రచించిన “వేంకటదాడ చరితము” అనే బుర్రకథలో (ఈ బుర్రకథ ఇంకా అచ్చుకాలేదు), “అనంతమాంబ గర్భంధరించి క్రమ క్రమంగా క్రమ క్రమంగా నవ మాసాలు గడిచిన శో॥ క॥ వర్షంబులు 1730-1738 మధ్యకాలంబున శుభ లగ్నంలో జన్మించాడని, మరణాన్ని గూర్చి “శాలివాహన శకం 1781 వర్షంబులో సిద్ధార్థి సంవత్సర మార్గశిర శుద్ధ 13వ నాడు నివంగతుడైనాడు” అని ఉంది. ఇది సూర్య

పై పుస్తకం అదారంగా వ్రాసిందే అనేందుకు సంశయించనక్కరలేదు. అయితే పై గ్రంథంలో వేంకటదాసు గారి జన్మకాలం "శా.శ. 1730 సంవత్సరాలు గరించి యుండు ప్రాంతంలో" అని చెప్పియుండటం చేత, దాసు గారు నలుబదియైదు సంవత్సరాల తరువాత రెండు మూడు సంవత్సరాలే జీవించియున్నారని (శ్రీ.రా.మ.వేం.వా.భ. 38 పే) తెలిపి ఉండటం చేతను రామాద్యులు తమ బుర్రకథలో దాసుగారి జన్మకాలాన్ని "శా.శ. 1730 - 1733 మధ్యకాలమని తెలిపి ఉండవచ్చు. పై గ్రంథాన్ని బట్టి దాసుగారి జీవితకాలం నలుబది ఏడు లేక నలుబది సంవత్సరాలుగా చెప్పాలి. అదే పుస్తకంలో తెలిపిన దాసుగారి జన్మకాలం విషయంలో శా.శ. 1730 గరించియుండు ప్రాంతం అంటే శా.శ. 1731 అనుకోవలసి ఉంది. మరణకాలం శా.శ. 1781 అని చెప్పియుండటం చేత దాసుగారు 50 సంవత్సరాలు జీవించినట్లు తేలుతున్నది. కాని అదే గ్రంథంలో నలుబదియైదు సంవత్సరముల వయస్సు తరువాత దాసుగారు రెండు, మూడు సంవత్సరాలే అనటం చేత రెంటికి ప్రాంతన లేకుండా పోయినది! దాసుగారి జీవితకాలం 48 లేక 49 సంవత్సరాలు అనే విషయాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుని దానికి సరిపోయేట్లు రామాద్యులు తమ బుర్రకథలో వేంకటదాసు గారి జన్మకాలం 1730-1733 మధ్యకాలం అని తెలిపినట్లు అవగతమౌతున్నది. దాసుగారు మరణించింది శా.శ. 1781 అని ఖచ్చితంగా తెలిపి ఉండుటచేత ప్రస్తుత శా.శ. 1900 కాలబట్టి వేంకటదాసు గారు గరించి నేటికి 128 సంవత్సరాలైంది. దాసుగారు జన్మించి సుమారుగా 177 లేక 178 సంవత్సరాలైంది.

ఈ విషయంలో వేంకటదాసు గారి వంశస్థులు, రెండవ మతాధిపతి అయిన తిరుమలరావు గారి మనుషుడు మొలగర రంగారావు గారు తెలిపిన విషయం ఈ దిగువ గమనించవచ్చు.

రంగారావు గారి పూర్వీకులు వేంకటదాసు గారు 1244 పసిలీలో అంటే క్రీ.శ. 1934 శా.శ. 1756లో జన్మించినట్లు చెప్పుకునేవారట. జీవితకాలం 50 సంవత్సరాలుగా తీసుకుంటే 1294 పసిలీలో అంటే క్రీ.శ. 1884 సంవత్సరం, శా.శ. 1800లో వేంకటదాసు మరణించి ఉంటారని తేలుతున్నది. అంటే దాసుగారు గరించి వర్తమానకాలానికి (1988-1983 = 103) 103 సంవత్సరాలైంది. చరిత్ర

ప్రకారం 128 సంవత్సరాలు. వారి వంశీకుల అభిప్రాయానికి చరిత్ర కథనా ఇరువది అయిదు సంవత్సరాల తేడా కనపడుచున్నది.

అయితే రంగారావు గారే తెలిపిన వారి తాతగారైన తిరుమలయ్య, వివరాలను పరిశీలిస్తే వేంకటదాసు జనన విషయంలో వీరు చెప్పిందే విశ్వసనీయం ఉంది. వేంకటదాసు మరణానంతరం ఈ తిరుమలయ్య (తిరుమలరావు) మతాధి: అయ్యారు. అందువల్ల దాసుగారి కాలనిర్ణయానికి ఈ వివరాలు పరిశీలించ: నమంజనంగా ఉంటుంది. రంగారావు గారి కుటుంబంలోని పెద్దలు చెప్పుకు: తిరుమలయ్య గారి వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపుతున్నాను.

తిరుమలయ్య గారి మరణం	: క్రీ. శ. 1906
జీవన కాలం	: 58 సం॥లు
జనన కాలం	: క్రీ. శ. 1848
వివాహంనాటికి వయస్సు	: 34 సంవత్సరాలు.

చరిత్ర సనుసరించి తిరుమలయ్య గారి వివరాలు ఇట్లా తెలుస్తున్నాయి.
నిర్యాణం : క్రీ.శ. 1911

వేంకటదాసు నిర్యాణ సమయంలో వీరి వయస్సు 15 సంవత్సరాలు. దాసుగ: తరునాత ఒక సంవత్సర కాలానికి అంటే పదునారవ ఏట వీరు మతాధి వత్త్యాని చేపట్టారు.

జీవించిన కాలం మొత్తం : 52 సంవత్సరాలు
మతాధి పత్యంలో ఉన్న కాలం : $52 - 16 = 36$ సం॥లు.
అయితే "తిరుమలయ్య గారు ఇంతకాలం మతాధి పత్యం కొనసాగించ లేదని ప పెద్దల అభిప్రాయం." అని రంగారావు గారు తెలిపారు.

తిరుమలయ్య వివాహం చేసుకుని పెద్దాపురం నుంచి పెద్ద ఉమ్మెంతాల: వెళ్ళారట. తనకు, చెప్పకుండా వివాహం చేసుకుని వచ్చిన తిరుమలయ్య: వేంకటదాసు మాట్లాడలేదట పాదాభివందనం చేసిన తిరుమలయ్యను వాచ్యంగా.

విచలేదట. అది చూచిని దాసుగారు భార్య రాజ్యలక్ష్మమ్మ గారు భర్తకు నచ్చజెప్పి దాసుగారి కోపాన్ని శాంతింప జేశారట. ఈ సమాచారాన్ని బట్టి తిరుమలయ్య వివాహానంతరం దాసుగారు జీవించి ఉన్నారని, వివాహములై ఉన్నారని తెలుస్తున్నది. దీనిని బట్టి దాసుగారి మరణ సమయానికి తిరుమలయ్యకు 16 సంవత్సరాలని చెప్పు చరిత్ర వీరి పూర్వీకుల మాటలకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది. అందువల్ల వంశీకుల మాటలనే సర్వప్రతిపాదనకు ఆధారంగా తీసుకోవటం సమంజసంగా ఉంటుంది. ఇది నేను భావిస్తున్నాను. వాటిని ఈ క్రింద సమన్వయ పరుస్తాను.

దాసుగారి వంశీకుల మాటల ప్రకారం

వేంకటదాసు జననం	:	క్రీ.శ. 1834
మరణం	:	క్రీ.శ. 1884
జీవించిన కాలం	:	50 సం॥లు.
రెండవ మరణాధి పతి :		
తిరుమలయ్య జననం	:	క్రీ.శ. 1848
మరణం	:	1906
జీవించిన కాలం	:	58 సం॥లు.
వివాహకాలానికి తిరుమలయ్య వయస్సు	:	34 సం॥లు.
వివాహమైన కాలం	:	1848 + 34 = 1882 క్రీ.శ.

వేంకటదాసు మరణం క్రీ.శ. 1884 అనిపైన వివరించాను. దీనిని బట్టి వేంకటదాసు గారు తిరుమలయ్య వివాహానంతరం రెండు సంవత్సరాలు జీవించి ఉన్నారని తెలుస్తున్నది. శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు తన భర్తయైన వేంకటదాసులకు తిరుమలయ్య పిషయం నచ్చ చెప్పగల చనువు కలిగి ఉందంటే అప్పటికి దాసుగారి వివాహమై రెండు మూడు సంవత్సరాలు జరిగి ఉండవచ్చు. దాసుగారికి వివాహకాలానికి వయస్సు నలుబదియైదు సంవత్సరాలు. క్రీ.శ. 1834 + 45 = 1879లో దాసుగారి వివాహమై ఉంటుంది. తరువాత అయిదు సంవత్సరాలు జీవించి క్రీ.శ. 1884లో మరణించి ఉంటారు. మరణ కాలానికి దాసుగారి వయస్సు ఏబది సంవత్సరాలు.

వేంకటదాసు గారి మరణానంతరం తిరుమలయ్య ఇరువది రెండు సంవత్సరాలు జీవించి ఉన్నారు.

తిరుమలయ్య మరణం : క్రీ.శ. 1908

వేంకటదాసు మరణం : క్రీ.శ. 1884

22

$34 + 2 + 22 = 58$ సంవత్సరాలు తిరుమలయ్య జీవించి ఉన్నట్లు తేలుచున్నది.

తిరుమలయ్య మతాధిపత్యం స్వీకరించింది క్రీ.శ. 1885వ ప్రాంతం. దాసుగారి మరణకాలం క్రీ.శ. 1884. వారు మరణించిన సంవత్సరం కాలానికి తిరుమలయ్య మతాధిపత్యం స్వీకరించినట్లు చరిత్రవల్ల తెలుస్తున్నది. నాల్గవ మతాధిపతి అయిన గోవిందయ్య గారు తిరుమలయ్య సుమారు ముప్పది సంవత్సరాలు జీవించినట్లు తెలిపాడు. ఐహళ: అది దాసుగారి మరణానంతరం కావచ్చు. మొత్తం మీద తిరుమలయ్య మతాధిపతిగా ఉన్నకాలం ఇరువది యొక్క సంవత్సరాలు.

ఋతిరాజు పల్లెకు చెందిన వీర్ల అడివయ్య అనే భక్తుడు తెల్వీర సమాధారం ప్రకారం మాణిక్య ప్రభువు మరణించిన ఒక సంవత్సరం ముందు వేంకటదాసు మరణించాడట. దాఖత్య, రాష్ట్ర కూట రాజుల కాలంలో ప్రఖ్యాతి వహించిన కల్యాణి నగరవాసి ఈ మాణిక్య ప్రభువు మహారాష్ట్రలో ఉన్న శివరామస్వామి సదానందుని వద్ద శిష్యుడట ఈ మాణిక్య ప్రభువు సమర్థ రామదాసు కాలంనాటి యోగి పంచకంలో ఈ మాణిక్య ప్రభువు "శ్రీమాణిక్య ప్రభు చరిత్ర", (6వే) అనే గ్రంథం తెలుపుచున్నది. ఈ మాణిక్య ప్రభువు మరణ కాలం 29.11.1865 సంవత్సరం దీనికి ఒక సంవత్సరంముందు అంటే క్రీ.శ. 1864వ సంవత్సరం వేంకటదాసు మరణించి ఉంటారని చెప్పాలి. అప్పుడు జననకాలం క్రీ.శ. 1814

అంటే కా.శ. 1736 ఆవుతుంది. చరిత్ర ప్రకారం కా.శ. 1730 చివరి భాగంలోను, ఈ సమాచారం ప్రకారం కా.శ. 1736 లోను జన్మించినట్లు తెలుస్తున్నది. ఏది ఏమైన విషయ నిర్ణయంలో ఇది నడియైంది ఆ, చెప్పేటటు అగిన ప్రమాణాలు లేవు. వేంకటదాసు అప్పుడప్పుడు మాణిక్య ప్రభువును చరిత్రకారుని చెప్పుకోవటమే కాని, చరిత్రకారునిగా బాగాలు లేవు ప్రత్యేకంగా మాణిక్య ప్రభువును గూర్చి వ్రాసిన "శ్రీ మాణిక్యపుట చరిత్ర" అనే గ్రంథంలో కూడా ఎక్కడా ఈ ప్రస్తావనలేదు. కాబట్టి దీని విషయం గమనించాల్సి ఉంది. మాణిక్య ప్రభువు వరణించింది మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి. వేంకటదాసు గతించింది; మార్గశిర శుద్ధ త్రయోదశి. ఈ సామ్యం దాతాశీయం కావచ్చు కదా!

మూడవ మరాఠీపతి అయిన ఏకనాథస్వామి వారు క్రీ.శ. 1911 లో మరాఠీ వత్సం పురపాలనా సంవత్సరం తెలుస్తున్నది అంటే తిరుమలయ్యగారు మరణించిన అయిదు ను. పదనాలుగవ తరువాత శ్రీ ఏకనాథస్వామి మరాఠీవత్సము వహించారు. ఇంత ఆలస్యం జరిగి ఉంటుంది? అనే సంశయానికి జరిగి ఉండవచ్చు అనే సమాధానికి ఆరాటం "శ్రీ ఛాళుక్యచక్ర మహావత్సము వేంకటదాసు జీవితము వీరి భక్త బృంద చరితములు" అనే గ్రంథం (72 పే) లో ఇట్లా ఉంది. "తిరుమలయ్యగారు గతించిన తరువాత తొమ్మిది మూసలు దేవకార్యం, హరిహర స్మరణ జరుపుతూ ఉండేంతలో అశ్వజ బహుళ షష్ఠి ఎదురైతే ఉత్సవం వచ్చింది దానికి తిరుమలయ్య గారి తాంబూరనుండి ఉత్సవం జరిపారు. మరునాటి రథోత్సవం జరిగి రాత్రి పూట ఈ ఉత్సవానికి నేనే అధ్యక్షుణ్ణి "చతుర్బల్లి కిషన్ రావు" గారు వాదించారు అదే యాత్రికులు ఈ నాడవలెక్కారం కోసం వేంకటదాసు గారి ధర్మపత్ని అయిన రాజ్యలక్ష్మమ్మ గారిని కోరారు. తరువాత వారు ఏకనాథస్వామికి స్మృతి తెలిపారు. ఈ సమాచారాన్ని బట్టి తిరుమలరావు గారి తరువాత పీఠాధిపతి నిర్ణయం విషయంలో కొంత ఆలస్యం జరిగినట్లు విదితమౌతున్నది. ఆ కాలం అయిదు సంవత్సరాలు కావచ్చు. ఈ వివాదం పరిష్కరించిన రాజ్యలక్ష్మమ్మ గారు క్రీ.శ. 1925-26 ప్రాంతంలో మరణించారని శ్రీ రంగారావు తెలిపారు. ఏకనాథ స్వామి మరణం పార్థివనామ సంవత్సరం ఫాల్గుణ శుద్ధ చతుర్దశి శుక్రవారం అని నాల్గవ మరాఠీపతి అయిన శ్రీ గోవిందయ్య గారు

ఈ అవతారవాదాన్ని ఏర్పరిచారని సత్యాప్త ప్రకాశి (సం.ప్ర. 242 పే) తెలిసిందే పరమాత్మ అజనుడు. కాబట్టి ఆయన జన్మించుట అనేది లేదు. జీవుడికి మాత్రం పున్దర్బన్న ఉంది. 'తద్యతాత్పణ జలాయుకా త్పణ స్థాంతం గత్యా2స్యమాద్ర మమాక్రమాత్మావ ముపసంహరతి. ఏవమే వాయమాత్మేదం శరీరం నిహర్య, అవిద్యాం గమయిత్వా, అశ్యమాక్రమ మాకమాత్మానముప సంహరతి' (బు.ఉ. 4.4-3) గొంగడి పురుగు తృణాంకం చేరి రెండవ తృణాన్ని ఆధారంగా వట్టుకుని తన తృణాంకం మీదికి చేర్చునుంటుంది. అట్లాగే ఆత్మకూడా ఈ శరీరాన్ని వదిలి, తొలగిపోయిన అవిద్యకలదై ఇంకొక శరీర సహాయంతో అవటికి చేరుతుంది. జీవుడు పురణించినపుడు అతని విద్య, కర్మ, పూర్వప్రజ్ఞ అనే మూడు వస్తువులు ఆత్మవెంటిపోతాయి. (బు.ఉ. 4.4-2) సామాన్యంగా జీవులు బద్ధులు. ముక్తులు అని రెండురకాలుగా ఉంటారు. అందులో బద్ధ జీవి ముక్తి లభించేంతవరకు, ఒక శరీరాన్ని వదిలి మరొకశరీరంలో ప్రవేశికచేతవరకు దుఖదుఃఖాను భూతులను పొందుతుంటాడు (బు.ఉ. పే).

ఈ వైదిక ప్రమాణాన్ని వట్టి వేంకటదాసు గారు బద్ధ జీవి అని మాత్రం చెప్పవచ్చు. వేంకటదాసు గారు ముచుకుంద అవతారులు అని చెప్పడం మాత్రం వారి ఆభిమానులు, అవైదిక మతాభినివేషలైన ఎవరను చూపి గాలంవేసేందుకు జనులలో చేసిన అసత్య ప్రచారమని చెప్పవచ్చు. అందుకు నిదర్శనంగా దాసుగారు ముచుకుందావతారులని నిరూపించటానికి పేరు చూపించిన హేతువులను పరిశీలిస్తే పై విషయం స్పష్టపడుతుంది.

అవతార వాదహేతువులు - ఖండనం.

వేంకటదాసు గారు ముచుకుందావతారులని "శ్రీ రాకమచర్ల మహావిము వేంకటదాసు గారి జీవితము వీరి భక్తబృంద చరిత్రములు' అనే పుస్తకంలో చూపిన ఆధారాలిట్లున్నాయి.

శ్లో॥ జ్ఞాతృ ధర్మస్థితో జస్తూన్ వ్యవదీద్భ్యయాదిభిః
సమాహితస్తత్తవహ జహ్యఘం మదుపాశ్రయః

శ్లో॥ జన్మన్మనస్తరే రాజనీ సర్వభూత సుహృత్తమః
భూత్వా ద్విజవరస్త్యం పై మాముపైష్యసి కేవలమ్ః .

(శ్రీ మద్భాగవతం (సం.) 641 పే 454 శ్లో 63, 64 ఉత్తర్థం.)

ప॥ "నరేంద్రా! నీవుతల్లి క్షత్రియ ధర్మంబున నిలిచి, మృగయా వినోదంబుల జంతువుల వధియించినాడవు. తపంబున దక్కర్మా విముక్తుడవై తర్వాతి జన్మంబున సర్వభూతసఖత్వంబు గలిగి బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుండవై నున్నుంజే రేదవని వీడ్కొలిపిన హరికి బ్రదక్షిణంబు వచ్చి నమస్కరించి గుహ వెదలి సూక్ష్మ ప్రమాణ దేహంబులతో నున్న మనుష్య పశు వృక్షాలలోదులంగని కలియుడంబు ప్రాప్తంబుగునని తలంచి"

(శ్రీ మహాభాగవతం(తె) ద.స్కం.పూ.భా.వ. 1865 పే 1224)

అనే భాగవత వల్కులు వేంకటాచార్యులు ముచుకుందావతారులసేందుకు చూపిన మొదటి ఆధారం.

ఖండన :

పై భాగవత శ్లోకాలలోగాని, వచనంలో గాని ముచుకుందుడు వేంకటాచార్యుగా జన్మిస్తారని చెప్పబడలేదు. సంస్కృతభాగవతంలోని "భూత్వాద్విజవరస్త్యం వై మాముపైష్యసి కేవలం" అనే పాదాన్ని, తెలుగు భాగవతంలోని 'తర్వాతి జన్మంబున సర్వభూత సఖత్వంబు గలిగిన బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుండ వైనన్ను.' అన్న వాక్యాన్ని బట్టిగాని దానుగారే ముచుకుందావతారులటం న్యాయసమ్మతంగా ఉండదు. కారణం ఏమిటంటే కాలంకలియుగమే అయినా 1800 సంవత్సరాల తరువాత జన్మించినవాడు వేంకటాచార్యులు గారు. అన్ని సంవత్సరాలు ముచుకుందుడు జన్మను పొందలేదని చెప్పేందుకు ఆధారంలేదు. అంతేగాక ఈ లోగా ఎందరు బ్రాహ్మణులుగా జన్మించి శ్రీహరిని సేవించిన వారుందరు? అట్టియెడదానుగారే ముచుకుందులు అని చెప్పేందుకు నిర్దిష్టమైన ఆధారంలేనందున ఈ హేతువు సరైనదిగా తోచటం లేదు. "సర్వభూత సఖత్వంబుగీలిగి బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుండవై" అని భాగవతంలో తెలిపిన

దానికి విరుద్ధంగా కొన్ని సమయాలలో సర్వభూత సఖత్వంబు నువ్వీ. కోపించి నట్లు దాసుగారి జీవిత చరిత్రలో వ్రాయబడింది. కొన్ని సన్నివేశాలు.

"దాసాదాద్యుల వారుసయ్యమవలై గ్రామానికి వెళ్లరి. అక్కడ నివసిస్తున్న ఒకతైవ మతస్తుడు మీ కీర్తనలు తప్పుల కుప్పలని వాదించెను, అందుకు దేసాదారుల వారు అందుడ వీవెరుంగవని అన్నంత మాత్రాన వాడు అందుడై పోయెను" (రా.వేం.జీ.వి.భ.చ. 23పే).

"అర్యుల వారు ఉమ్మేంతాలలో ఉంటున్నారు. అప్పుడు యాదవశ్రీ పుల్లమ్మ వాకిలి ఉండేది. వ్రతిఫలంగా సంవత్సరానికొక కొత్తచీర ఇచ్చేవారు. అప్పుడప్పుడు ఆశ్రీ దాసుగారికి అంగమర్దన చేస్తుండేది. ఇట్టి సమయంలో ఒకసారి అంతకు ముందు రోజే తనకిచ్చిన కొత్తచీరను కట్టుకుని వచ్చి యుండటంతో దాసుగారికి మాపించాలని తహతహ పడింది. దానితో పాటు దాసుగారి సౌందర్యానికి మోహితయైన ఆశ్రీ చీర చరగురు జాచ్చి న్ననమ్ముల కనపడునట్లు చేసివేరులెత్తి దాసుగారి సమీపానికి వచ్చిందట. అప్పుడు దాసుగారు పుల్లమ్మను అనవ్విండుకుని "చీ నీవీరగాలా" అనితోగిసిపుచ్చారట" (రా.మా.వేం.జీ.పీ.భ.చ. 29పే)

తరువాత అనుగ్రహించినా ఇట్టి సంఘటనలలో దాసుగారు కొంత కోపం వహించినట్లు తెలుస్తున్నది. దీనిని బట్టి కొన్ని సమయాలలో "సర్వభూతసఖత్వంబు కలగి" ఉండటం అనేవిషయాన్ని దాసుగారు ఆతిక్రమించినట్లు కనబడుతుంది. ముచుకుందుడు అమాయక జంతువులను హింసించేగగా మనశ్శాంతిని కోల్పోయింది. కృష్ణుని చేత సర్వభూతసఖ్యంబున కలిగియుండుమని చెప్పబడి కూడా జన్మాంతరంలో ఇట్లా కోపించి ఉంటాడా. అనే విషయం ఆలోచింపతగ్గది. దీనిని నట్టి దాసుగారు ముచుకుందావతారమని చెప్పవలెకాకున్నది.

2. దాసుగారు ముచుకుందావతారులే అని నిర్ణయించటానికి రెండవదైన హేతువు దాసుగారి కీర్తనలు.

1. "దాతాపు సేతాపు ధర్మశాలినీ నాతండ్రి నామీద

దయవుంచరా" ||ప||

(ప్ర. 1930 రా.వే.కీ.వె. 89)

అనే కీర్తనలో "కరుణించినానూనినువెరువకన్నమాట స్థిరమాని చేతులోచెయ్యి వెయ్యరా" అనే చరణం,

2. ఘను లెందరై తేమిమన నందుమాపమునజూచి
నట్లుండదు నీదయ లేదు అనుకొన్న ఫలమబ్బదు ||ప||
(ప్ర. 1930 రా.వే.కీ. 115పే) అనే కీర్తనలో

"దిన దినంబును నన్నుదిప్పకురా
మరిముందుమాతోచనువు జేసిన మాటదప్పకురా
శరణుండిగదరా కనికరంబుజూడగలిగితె
కావవెచలమింత లేకనుపనికి మాలిన చిత్తం
మోహము పాలు దేయను నీకు మ్రొక్కెదరా :ఘను:
బేడనేరసినా ఏడువననుచు ముచ్చటాడిన ఫలమేదిరా
దాసుత్రోవ నాత్మలో పలలేదురా, మాటిమాటికి నన్ను
తిప్పకురా
నీయానయవరిని పేడలేనిక కావవెందుకురా"

అనే చరణాలు, పూర్వం హరియొసంగిన అజ్ఞను సూచించున్నవని,

3. "సీతారామదాసులను చేరినారమూ
భజనచేసేటి పుణ్యాత్ములనుగోరినారమూ" ||ప||

అనే కీర్తనలో

(ప్ర. 1930 రా.వే.కీ. 81పే)

"రట్టు లేని భజన సేయబట్టి నారమూ
మేము ఘట్టిగా వై కుంఠపురము ముట్టివారము (సీ)
అనే చరణం

4. “శ్రీరామచంద్రులై జగతిదయివంబునుచు చిత్తమందున నేల్పనా

ఆ రామ మంత్రమే అనుభవర్థంబునుచు ఆర్యులను
బలికింతునా ॥ప॥ అనే కీర్తనలో
(1930 ప్ర.రా.వే.కీ. 198 పే)

నా దేహమును కేశవార్చితం బనుమాటనమ్మి అనలము జూత్తునా
మోదమున శ్రీపతిముక్తి కాధారమని భూమిచేపలికింతునా (శ్రీ)

అనే ప్రతిష్ఠ పలకటం చేత ఈ వాక్యాలన్న పూర్వజన్మను సూచిస్తున్నాయి కాబట్టి ఆర్యుల వారిది ముడుకుందావతారమని నిశ్చయించనయినది. (రా.మా.వేం.కీ.వి భ. చ. 3 పే)

ఖండనం :

పై కీర్తనలన్నింటిని సావధానంగా పరిశీలిస్తే అవైదికమైన వైష్ణవ భక్తి తత్త్వం తప్ప మరియే యితర ఆంశం గోచరంకాదు. కీర్తనలోని ఏఒక్క పదాన్నో, వాక్యాన్నో, ఊతగా గొని తాను కనుగొనదలచిన లక్ష్యానికి అంటే దాసుగారు ముడుకుందావతారమని నిర్ణయించటం పొడిగాదు. భాగవతంలో కృష్ణుని పదనాలు విన్న తరువాత ముడుకుండుడు మారుమాటాడక గుహనుండి వెడలాడు. అంటే కృష్ణుని మాటపై సమ్మిక కుదిరేకదా! కాని ఇందు ఉదహరించిన మొదటి కీర్తనల “దాసుని వెరువకన్నమాట స్థిరమాని చేతులో చేయ్యివెయ్యరా” అని దాసుగారు ఆదగటం పై విషయానికి అసంబంధమే గదా! లేక మరోజన్మ ఎత్తిన ముడుకుండునికి కృష్ణుని వాక్యాలపై సమ్మకం పొందిందని చెప్పవలెనా! అట్లా రెండో కీర్తనలో “మారో చనుపుజేసిని మాట తప్పకురా” అంటూ గుర్తు చేయాల్సిన అగత్యమేముంది! అట్లే కృష్ణుడు మరపుతో మాటతప్పే ప్రమాద ముందని భావమా! అదే కీర్తనలో “నియాన ఎవరిని వేదలేనిక” అనటం వైష్ణవ భక్తిని సూచిస్తున్నదే కాని దాసుగారి అవతారవిశేషాన్ని కాదు అట్లాగే మూడు,

నాలుగు కీర్తనలలో “మేము గట్టిగా వైకుంఠం ముట్టి వారము” అనటం “నాదేహంకేశవాద్భితం” అనే ప్రతిజ్ఞ వైష్ణవ మతసమ్మతాన్ని నిశ్చయించుకొని తెలుపుతున్నాయి. అంతేగాని వేంకటదాసుగారు అవతార విశేషాన్ని కాదు.

ఇట్లా దాసుగారి ఆవతారావాదన ఖండనానంతరం ఒక విషయం చెప్పవచ్చు. శ్రీ వేంకటదాసు బద్ధజీవి. పూర్వజన్మ సుకృతిననుసరించి ఈ జన్మలో భక్తుడై, కర్మానుసారం బాధలను అనుభవస్తూకూడా ముక్తికై ప్రయత్నించారు. కాని వైదిక సత్యమార్గ దర్శనం కానప్పుడు ముక్తి లభించేదెట్లు?

ఇక అవతార నిర్ణయానికి స్థల చరిత్రకూడా ఒక ముఖ్యంశమే గనుక పరిశీలించు. పై గ్రంథంలోని ఆరవపేజీలో వేంకటదాసుగారి అవతారానిర్ణయానికి సంబంధించిన స్థల హేతువు ఇట్లా తెలుపబడింది.

“దండకారణ్యమని, ఆంధ్రదేశమని చెప్పబడే కృష్ణా, గోదావరి మధ్య భూమియైన నిజాం రాష్ట్రంలో ఆంధ్రజిల్లా మహబూబ్ నగరము ఉత్తరదిశకు శ్రీ రాకమచర్ల అనే పుణ్యక్షేత్రం ఒకటయినది. దానికి ముచుకుండాక్షేత్రమని ముచుకుండానది మూలమని దేశజనుల చేత పేర్కొనబడుచున్నది. ఇందుకు తొక్కణంగా :

1. ఈ రాకమచర్లకు పశ్చిమంబున గలఖైరవ విఠాండయ క్షేత్రములలో నిద్రైన అనంతగిరి క్షేత్రం అని వ్రాయబడింది.

2. కంకల్లు గ్రామానివాసి కీ.శ. శ్రీ నరసింహాచార్యుల వారు వ్రాసిన రాకమచర్ల క్షేత్రస్థల మహాత్మ్యం అనే సంస్కృత గ్రంథంలో ఇట్లా వ్రాయబడి ఉంది.

శ్లో॥ హిరణ్యకశిపోర్నాశహేతో లోకశ్య శాంతయే

అవతీర్య నృసింహశ్య వపుషాకరజైర్ద్రిష్యం ॥

విదార్యతనయంతస్య ప్రహ్లాదంపైతృకేవదే

స్థావయిత్యాజగామోధ రాకమాద్రీ మధీ నధి ॥

శో॥ ముచుకుందశ్చయవనంహంతుంకృతమతి స్తతః
రాజే ప్రసాదమాకాంక్ష్య ధాతుంగిరి పుంగవం ॥

శో॥ గౌతమీ కృష్ణయోర్మధే ముచుకుందనదీ తటే
శేషాద్విపుచ్చ భూతోయం వర్తతే పుణ్యకాననః

ఈ శ్లోకాల ప్రకారం హిరణ్య కశిపుని చదివితోకాలకు శాంతి కలిగిచేండుకు
అవతరించిన స్వచ్ఛముడు హిరణ్యకశిపుని చంపి, అతని కుమారుడైన ప్రహ్లాదుని
తండ్రి పదవిలో ఉంచి, సృణింహుడు యవనుని చంపేందుకు స్థిర నిశ్చయమైన
ముచుకుందుకోర్కే టిచ్చేందుకు రాకమచర్లాదిని గూర్చి వెళ్ళాడు. గౌతమీ కృష్ణా
నదీ మధ్యభాగంలో ముచుకుందాక్షేత్రం రాకమచర్ల అని ముచుకుందావతార,
వేంకటదాసుగారని చెప్తున్నారు.

ఖండన :

శ్రీ మహాభాగవతంలో నిరాయుధుడైన కృష్ణునివెంట కాలయవనుడు పరుగెత్తు
నందర్బంలో

క॥ దారితశాత్రవ భవనున
పారమహావేగ విజిత పవనునే యవమనీ
ధూరముగొని చని కృష్ణుడు
మోరంబుననొజ్గైలగుహపడి దోచ్చెనీ.

(శ్రీ,మ.భా.వె) 1632వ 10 స్కంధం, భా)

కృష్ణుడు గుహలోనికి వెళ్ళాడని ఉంది గాని ఆ గుహకు ఎల్లలుకాని,
నిర్దిష్టమైన తావున ఉందని గాని తెలుపబడలేదు. తననేత్రాగ్నిచే కాలయవనుని
దగ్గంచేసిన అనంతరం శ్రీహరి అనుగ్రహాన్నిపొంది; ముచుకుందుడు సంశయాన్ని
వదిలి గుహను వెదలి ఉత్తరాభిముఖమైన తపోనిష్ఠతో బడరికాశ్రమం చేరినట్లున్నది.

(శ్రీ.మ.భా.(తె) 10 స్కం. పూ.భా. 1965వ). ఈ బదలకాశ్రమం ఎక్కడ ఉంది. ఇది అంద్రదేశానికి ఉత్తరభారతంలోనే ఉందా? నాటికి నేటికి ఎల్లలతో వ్యవ్యాస మందారేదా? ఇట్లనేక విషయాలు సాకర్యంగా పరిశీలించి ఈ స్థలచరిత్ర. ఈ విషయాన్ని చరిత్ర కారులు నిర్దిష్ట పరిశోధన చేసితేల్చవలసిన విషయం. ఇట్టి విషయాన్ని అనిర్దిష్టముగా ఉన్న భాగవత ప్రమాణాన్ని తెక్క చేయక రాకమచర్ల ముచుకుందాశ్మేత్రముని వేంకటదాసుగారే ముచుకుందాపతారముని చెప్పటం సాహసమే అవుతుంది. అంతేగాక చారిత్రక విషయాలలో ప్రజలను తప్పుకోర్కవపట్టించటమే అవుతుంది. ప్రమాణం నిర్దుష్టంగా లేకుండా దాసుగారిపై అభిమానంచేతనే లేక రాకమచర్లపై ఉన్నభక్తి చేతనే ముచుకుందాపతారం, ముచుకుందాశ్మేత్రమనే ప్రచారం న్యాయసమ్మతంగా ఉండదు.

రాకమచర్ల స్థల చరిత్ర

రాకమచర్ల స్థల చరిత్రను గూర్చినను సేకరించిన విషయాలను తెలుపుతాను. 'రేకమ' గ్రామదేవత. రేకమ అంటే పార్వతి. ఒక చెరువు గట్టుపై ఉన్న ఈ దేవత పేరుమీద ఆ చెరువును రేకమ చెరువు అని పిలిచేవారు. కాలక్రమేణ రేకమ చెరువే "రాకమచర్ల" అయింది. రాకమచర్ల గుడి పూజారి పూడూరు నరసింహ చార్యులవారు రాకమచర్ల స్థలచరిత్ర నిట్లాతెలిపారు. "పూర్వం గుడి సమీపాన పెద్ద చెరువులో తోట కలదని దానిని రేకమ్మతోట లేక రేకమ్మ చెరువు అనే వారిని అదే క్రమంగా వేంకటదాసు గారి కీర్తనలలో "రాకమచర్ల" అయింది. నేటికిని రాకమ చర్లలో గుడి ప్రక్కనే తోట ఉంది. ఆతోట గట్టున రాకమ అనే పేరు గల చిన్న రాతి విగ్రహానికి గుడివలే ఆధ్వాదన ఏర్పరచబడి ఉంది. దీనిని ఇట్టి పూర్వం ఆ గ్రామానికి చెరువు త్రవ్వించి మేలు చేసిన 'రేకమ్మ' లేక 'రాకమ్మ' అనే స్త్రీ మూర్తి పేర ఆ గ్రామనామం ప్రపిదిలోనికి వచ్చి యుండవచ్చు.

రాకమచర్లలో గుట్ట మీద గుడి ఉంది. ఆ గుడిలో యోగానంద లక్ష్మి నరసింహాని విగ్రహమున్నది. ఆ విగ్రహం చరిత్ర ఇది. ఇవట ఉన్న యోగానంద విగ్రహం ఒక బెల్లపురోతును (ఎరుపు రంగు రాయి) గండు చీమలు తొలచగా ఏర్పడింది. దానికి దృష్టాంతంగా ఇటీవలి కాలంలో అంటే సుమారు నలుబది,

యేబది సంవత్సరాల క్రిందట అంజనేయస్వామి విగ్రహాన్ని అట్లా చీమలు తొలచటం కానుచూశానని, గవర్నమెంటు వారి చిట్టాలో యోగానంద స్వామికి బదులుగా "తిరుమలనాథస్వామి" అని ఉన్నదని, భక్త సంప్రదాయంలో రాకమచర్లకుని యోగానందస్వామి నారసింహస్వామి అంటారని పరిగి నివాసియం. లక్ష్మికాంతరావు గారు తెలిపారు. ఇప్పటికి రాకమచర్ల గుడిలో యోగానంద లక్ష్మినరసింహ విగ్రహానికి కుడి బాగాన అంజనేయస్వామి విగ్రహం, దాని ముందుగా నాగేంద్రుని ప్రతిమ ఉన్నాయి.

దేవాలయ సమీపాన ముచుకుందా పుష్కరిణి లేక ముచుకుందానది అని పిలువబడే మడుగు ఒకటి ఉంది. పూర్వం నదిగా పారుతున్న ప్రవాహం కొంత కాలం క్రితం నిండిపోయింది. అప్పుడు ఏకనాథస్వామి (3వ మతాధిపతి) నది మొదట్లో ఉన్న గుహలోకి వెళ్లి నీరు తెచ్చారట ఆ గుహలోపలె ముచుకుందానది అని వ్యవహరింపబడే ఆ మడుగు పుట్టుక అని చెప్తారు. కొన్ని సంవత్సరాలు ఎండి ఉన్న ఈ మడుగుకు తరువాత నీరువచ్చాయట, నాటి నుండి ఈ మడుగు ఒకకోకలాగా పుష్కరిణి ఏర్పడ్డది. ప్రస్తుతం పెద్దగుంటలో నుంచి (పుష్కరిణి) నన్నని కాలువతో నీరు పారుతుంటాయి ఈ నీరు కొంచెం తగ్గిన మరలా పూర్తిగా ఎండిపోలేదట. ఇంతకు ముందు ముచుకుందానదీ వ్యవహారంతో ప్రవహించిన ఈ ప్రవాహం రెండు పాయలుగా చీలి ఒకపాయ అనంతగిరి గుట్టమీదుగా ఉస్మాన్ సాగర్ లో కలిసేది. మరొకపాయ హైదరాబాదులోని హిమాయత్ సాగర్ లో కలిసేది మల్లి ఈ రెండు పాయలు ఒకచోట కలిసేవట. ఆ కలిసిన చోటే మూసా నది అని వ్యవహరింపదే వారని అదే ముచుకుందానది అని శ్రీ లక్ష్మికాంతరావు తెలిపారు. దీనికి ఆధారం వీధిమాటలే. ఇది ఆధారంగా చరిత్రకారులు పరిశోధించి సత్యవిషయాన్ని కనుగొవటం ఉచితంగా ఉంటుంది.

రాకమచర్ల దేవాలయానికి ఉత్తరదిశలో తణాన్యమూలగా నుమారు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక గుహ ఉన్నది. ఆ గుహలో వేంకటదాసు గారు తపస్సు నిశారట. ఆ గుహ ముచుకుందుడు తపస్సు చేసిన స్థలమని అచటి జనుల నమ్మకం. దీనికి నిరీష్టమైన ప్రమాణం లేదని, అది కేవలం వేంకటదాసుగారి పై అభిమానంతో

వ్యాపించిన వ్యవహారమేనని ఇంతకు ముందు తెలిసిన అవతారవిషయవాదనలో తెలిపాను.

వేంకటదాసు జీవిత విశేషాలు

బాల్యదశ :

అనంతమాంబ, పురుషోత్తములు దాసుగారి తల్లి దండ్రులు. వారు తమకు జన్మించిన కుమారునికి పెద్దయ్యకంగా జాతకర్మనామకరణాదులనుజెసి "వేంకయ్య" అని పేరు పెట్టారు. ఆ బాలుకు బాలసూర్యుడివలె దినదిన ప్రవర్థమానమౌతున్నాడు. అట్లా ఎదుగుతున్న వెంకయ్య గారిని చూసి తల్లిదండ్రులు సంతోషించారు. వెంక సంతోషాన్ని పాలివారు సహించలేకపోయారు. ఈర్ష్యతో ఒకనాడు వెంకయ్య గారి తల్లిపొరుగుంటికి పోయిన సమయంలో బాలుడు ఊయలలో ఉండటం చూచి ఆ ఊయలలో నిప్పుకలుకులు వేశారట. వెంకయ్యగారి తల్లి తిరిగివచ్చిచూడేవరకు గుడ్డలు కాలనారంభించాయి కాని పిల్లవానికి మాత్రం ప్రమాదం జరుగలేదు. జరిగిన పనికి తల్లిదండ్రులు తల్లి హృదయం బాలుని చిరుగుపులతో శాంతింబింది.

వేంకయ్య గారికి ఐదేండ్ల ప్రాయం వచ్చింది. పాలివారు బాలుని ప్రేమగల వారివలె ఎత్తుకుని నమీవంలో ఉన్న గడీతీరానికి తీసుకుని పోయి అవట మండూ కాలతో భయపెట్టారట. ఈ సంఘటనలు వెంకయ్య గారి కుటుంబానికి పాలివారి భార అధికంగా ఉండేదని తెలుపుతున్నాయి.

ఏడెనిమిది సంవత్సరాల ప్రాయంలో వెంకయ్య గారుతోటి పిల్లలతో ఆడు కుంటూ పాడుపడిన గోడపై కూర్చున్నారట. కూర్చున్న ఆ బాలుడు ఆ గోడను గుర్రమునకు వలె పదపదమని తోలుతుండగా అది కదిలిందట. అశ్చర్యకరమైన ఈ సంఘటన వేంకటదాసుగారు వెనుకటి జన్మలో భృష్టయోగియై ఉండవచ్చునని ఊహింపజేస్తున్నది.

అంతేగాక రాకమచర్ల గుడిపూజారి వూడూరి సరసింహాచార్యులు వీరి తాత గారైన అనంతచార్యులు ఒక రోజు మధ్యాహ్నం రాకమచర్లలో పూజాది కాలు నిర్వర్తించుకుని గుడినుండి పయటికి రాగా వేంకటానులవారు గగనమార్గాన వేళ్లటం చూశారట. అని తెలిపారు. ఈ సంఘటన కూడా పై విషయాన్ని బలపరుస్తున్నది. యోగి ప్రాణ, ఆపాన, వ్యాన ఉదాన సమానములనే పంచవిధ ప్రాణలను

ప్రాణాయామః ద్వారా వశిక్యతం చేసుకుని మధివ్యాపనైజాది పంచభూతాల పంచ రూపాలైన సస్థూలం, స్వరూప, సూక్ష్మ, అస్వయ, అర్థత్వముల యందు సంయము చేసినచో పంచతత్త్వను వశమాతాయి. ఇట్లా భూతజయనీధిని సాధించిన యోగి ఆణిమాది నీధులను పొందుతాడు. అని పాతంజల యోగదర్శనం తెలుపుతున్నది. (సం.పా.యో.చ. 3-39-44,35) అణిమ, లఘుమ, మహిమం, ప్రాప్తి, ప్రాకామ్యం, వశిత్వం, ఈశిత్వం, కామావసాయిత్వం అనేవి ఆణిమాదులు. వీటినే అష్టవిశ్వరూపాలు అని కూడా అంటారు. ఇందులో లఘిమ అంటే యోగి తెలికగ దేని సహాయం లేకుండి సర్వత్ర ఏక్కడికైనా పోవటం, కామావసాయిత్వం అంటే పంచభూతాలు ప్రకృతియోగి సంకల్పాన్ని పూర్తిచేయటం. పై సంఘటనలతో కామావసాయిత్వం, లఘిమ అనేవి కనిపిస్తుండటంచే అతడు పూర్వజన్మలో బ్రష్టయోగి అయివుంటాడని చెప్పవీలగుచున్నది. పూర్వజన్మ కర్మఫలితాలను ఈ జన్మలో జీవుడు అనుభవిస్తాడని ప్రథమ ప్రకరణంలో తెలిపాను హఠారణ మానవులను అలసికాని ఇట్టి విధిత్రాలు చూచిన మానవులు ఆకర్మలను మహిమలుగా కర్తను దేవునికా కొనియాడటం అనుభవిస్తున్న విషయమే.

వేంకయ్యగారి ఎనిమిదవపట తల్లి తండ్రిలాతనికి ఉపయనయనాది సంస్కారాలు చేశారు. పాలివారితోపాటు, దారిద్ర్యం కూడా వీరి కుటుంబాన్ని పీడించసాగింది. బాధలను భరించలేక వేంకయ్య గారి తండ్రి పురుషోత్తముడు మరణించాడు. అనంతరం తల్లియైన అనంతమంబ తన బిడ్డలతో స్వగ్రామమైన పెద్దాపురాన్ని విడిచి ముచుకుండా శ్రేత ప్రాంతం (రాకమచర్ల) కొణుదురుపట్టయైన రాయప్రోలు గ్రామం చేరింది.

యువదశ :

రాయప్రోలు నిరేప్పటికి వేంకయ్య గారికి పదునెనిమిది సంవత్సరాలు. భౌతికంగా దారిద్ర్య బాధను అనుభవిస్తున్న తండ్రిగారి సుగుణసంపత్తి తల్లిగారి కారుణ్యాలతో అలవదిన సాత్త్విక సంపత్తి దానుగారి మూలధనం. జీవనం గడిచేందుకు తగిన ఆధారమేలేకపోవటం చేత వేంకయ్య గారికి పెద్దగా చదువుకునే

అవనాశం కేకపోయింది. అయినా పద్మాలను, కీర్తనలను శ్రావ్యంగా చదివే శక్తి ఉండటంచేత రాయప్రోలు గ్రామ పెద్దలు జోగన్న, దాసయ్య, భీమరావు, కులకర్ణి గార్ల సహాయంతో ఆ గ్రామములోని బాలురకు చదవటం, వ్రాయటం నేర్పించటం ప్రారంభించినాడు. తద్వారా చచ్చి స్వల్ప పాఠితోషికంతో జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. ఆ సమయంలోనే వెంకయ్య గారు కొన్ని దినరా పాటలను వ్రాసి పిల్లలకు నేర్పారట. కాని ఇప్పుడని లభ్యం కావటం లేదు.

ఇట్లా ఒక సంవత్సరాలం గడిచింది. వెంకయ్య గారికి పందొమ్మిది సంవత్సరాలు పద్మాయి ఒకనాడు బాలురకు "దీపం జ్యోతి సరంబ్రహ్మ" అనే శ్లోకాన్ని బోధిస్తుండగా అదే గ్రామంలో ఉంటున్న జలగం ఏరయ్య అనే శివభక్తుడు 'దాని భావం తెలుపనుని వెంకయ్య గారిని కోరగా నాకు తెలియదని వెంకయ్య గారు సమాధానిమిచ్చారట. అది వినిన ఏరయ్య మీరు కంటి లింగమ్మ గారిని పూజించండి అమె మీకు దీపజ్ఞానం విశదీకరిస్తుందని చెప్పివెళ్ళిపోగా మరునాడు దాసుగారు అమె వద్ద పొగా అమె దాసుగారికి తత్ప్రదేశం చేసిందట.

తరువాత ఉమ్మెంఠాల గ్రామస్తులు అహోనించగా వెంకయ్య గారు రాయప్రోలు గ్రామాన్ని విడచి అచటికి చేరారు. తనదీన దశను చిరునవ్వు మాటున దాస్తూ అచటి యువకులకు కోలాటం నేర్పటం ప్రారంభించారు. క్రమంగా తన జీవిత పరమానధిని గూర్చిన చింతన మనసులో జనించిన వెంకయ్య గారు బాహ్య ఆడంబరాలను విస్మరిస్తూ చిత్తం పరిమాత్ర చింతనపై వైపు ప్రారంభించారు. తత్ఫలితంగా నిత్యం నిమ్మకాయలంతటి గులకరాళ్లపై కూర్చుండి, మనస్సును సంయమించి పరమాత్మయందు ఆత్మను అనుసంధించి ధ్యానం చేయటం ప్రారంభించారు. ఇట్లా రెండు సంవత్సరాలకాలంసాగించారు. అప్పటికి దాసుగారికి ఇరువది యొక్క సంవత్సరం వచ్చింది. అసమయంలో తన అక్కయైన రామమ్మగారి అజ్ఞాన తీసుకుని రాకమచర్ల చేరారు. రాకమచర్ల క్షేత్రం పెద్ద ఉమ్మెంఠాలక సుమారుగా నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఈ విషయం వల్ల వేంకటదాసు గారు హఠయోగాన్ని అభ్యసించినట్లు తెలుస్తున్నది. హఠ యోగం పాఠంజల యోగదర్శనానికి విరుద్ధమైనది.

పరిగి గ్రామ నివాసి లక్ష్మీకాంతరావు గారు వేంకటదాసు గారిది జ్ఞానేశ్వర మహారాజ్ గారి మార్గము అని తెలిపారు. ఈ జ్ఞానేశ్వరి మహారాజ్ మహారాష్ట్రకు చెందినవారు. నాథ సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ తనదైన భక్తి మార్గంలో పయనించాడు. ప్రచారంచేసారు ప్రచారాన్ని పొందిన జ్ఞానేశ్వరి భగవద్గీత కర్త ఇతడే.

"నాథుని పరతత్వంగా స్వీకరించి అతన్ని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకై యోగ సాధన చేసే సాధనుల సంప్రదాయమే నాథా సంప్రదాయం. ఈ నాథ సంప్రదాయానికి సంబంధించిన సాహిత్యంలో నాథ శబ్దానికి పరమతత్వం లేక బ్రహ్మ, గురువు అనే అర్థాలున్నాయి. దీక్షానం తరం సీమాంతంలో నాథుడు అనే విరుదును తాచ్చిర వారి సంప్రదాయమే నాథ సంప్రదాయం. ఈ నాథ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించిన మత్సేంద్రదాదాది నవనాథులు హతయోగ సాధనులు "భారతి జూన్ 1985 18, 19 పే) కాబట్టి ఇట్టి నాథ సంప్రదాయాన్ని జ్ఞానేశ్వరి మహారాజ్ సంధాను అనుసరించిన వేంకటదాసు గారు కూడా హత యోగాన్ని అభ్యాసించిస్తూ భక్తి మార్గంలో పయనించారని చెప్పవచ్చు. "గురుమహారాజ్" అనే సంబోధన వైష్ణవ సంప్రదాయ విరుద్ధంగా నాథ సంప్రదాయం నుండే వేంకటదాసు గారికి సంక్రమించి ఉంటుంది.

వెంకయ్య గారు పెద్ద ఉమెంతాల చేరటం గురించి "మహాక్షేత్రం మామిళ్ళ పల్లి" అనే పుస్తకం (41వ పే) లో ఇట్లా తెలుపబడి ఉంది. వెంకయ్య గారు బాలిలునుండి సాత్త్వికత్వై ఉన్నందున జ్ఞాతుల బాధలకు విసిగి స్వామినాశ్రయించెను. రెయింబవళ్ళు తనబాధను, మనోవేదనను స్వామికి మొరపెట్టుకుంటుంటే ఒకనాడు స్వప్నంలో వెంకయ్య గారికి స్వామికనుపించాడు. సీ స్వగ్రామా! వదలి ఉత్తరదిగా వేళ్ళు. ఆచిరకాలంలోనె సీసేవ లభిస్తుంది. ముక్తుదవాతావని స్వామి చెప్పగా వెంకయ్య గ్రామాన్ని వదలి పాలమాకుల గ్రామాన్ని చేరాడు. అక్కడ పిల్లలకు చదువు నేర్పుతూ కొంతకాలం కాలక్షేపంచేసి తరువాత కొందుర్గ కనకల్లు చేరి అక్కడినుండి పెద్ద ఉమెంతాల చేరాడు. అక్కడ చుంచేడు దొరలు దాసుగారి భక్తి, వైగాగ్యాలకు చుగ్గులై కొంత భూమిని దాసుగారికి దానం ఇచ్చారు. ఆధానం గ్రహించిన దాసుగారు అక్కడనే స్థిరపడి సమీపంలో ఉన్న రాకమచర్లలోని యోగ

నారసింహుని నిత్యం సేవిస్తూ పెక్కు కీర్తనలను చెప్పి రాకమధర్మ వేంకటదాసుగా తెలంగాణంలో కీర్తనా దారుడుగా ప్రసిద్ధి పొందాడు.

ఈ విషయంలో స్వప్న వృత్తాంతం జనులను సమ్మించి తన వశం చేసుకోటానికి ప్రయోగించిన ఎత్తుగడగా తోస్తుంది. సహజంగా పురాణ ప్రబంధ కవుల గ్రంథారంభంలో ఇట్లాంటి వృత్తాంతాలు గోచరిస్తాయి.

రాకమధర్మ చేరి స్వామిని దర్శించిన వేంకటదాసు అచటనే ఎనిమిది దినాలు గడిపి స్వామి కృపాకటాక్షాలను పొంది తిరిగి వచ్చారట. స్వామి కృపను పొందిన నాటినుండి దాసుగారికి చిత్తనైర్య అపారదైర్యం, అఖండ భక్తి అమానుషచర్యలు అతాకిక భావం ప్రాప్తించాయట.

దాసుగారి భక్తి భావాన్ని మెచ్చిన రాకమధర్మేశుడు తానే స్వయంగా సమీపానికి వస్తానని స్వమంతో దాసుగారికి తెలిపారట, తదనుకూలంగా ఆ గ్రామ చౌదరి యొకడు పొలానికి ఎరువు తోలుకునే సమయంలో ఆ ఎరువుతో అంగుష్ఠ మాత్ర ప్రమాణంగల సాలగ్రామం కనపడిందట. చౌదరి ఆ సాలగ్రామాన్ని దాసుగారు ఇంటా లేకపోవటం చేత వారి తల్లిగారైన అనంతమాంబ గారికిచ్చారట. ఆమె ఆ సాలగ్రామాన్ని ఒకదొప్పలో పెట్టి పూజా మందిరంలో భద్రపరచి దాసుగారు ఇంటికి రాగనే చూపిందట. స్వామి తనకు కలలో చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకున్నాడన్న తృప్తితో దాసుగారు ప్రతి ఆశ్విజ శుక్ల పౌర్ణమి నాటి రాత్రి చొప్పకట్టతో చేయబడ్డ రథంపై సాలగ్రామాన్ని ఉంచి ఉత్సవం జరపటం ప్రారంభించారు. ఆశ్విజ శుక్లపౌర్ణమి సాలగ్రామం దాసుగారికి లభించిన రోజు.

ఈ విగ్రహాన్ని గురించి ప్రస్తుత మతాధిపతి అయిన శ్రీ గోవిందయ్య మాటల ప్రకారం ఒకనాడు అమిత శ్రమకోర్చి వేంకటదాసు స్వామి పూజకు వెళ్ళి వచ్చారట, వారిశ్రమను చూడలేక స్వామి దాసుగారికి పైన చెప్పబడ్డ స్వపక వృత్తాంతానుసారంగా రాకమధర్మ దేవాలయంలోనే సాలగ్రామ రూపంలో లభించాడట.

పై రెండు విషయాలు పరిశీలిస్తే దాసుగారికి సాలగ్రామ రూపంలో స్వామి ప్రతిమ దొరికింది అనే విషయమే వాస్తవమైందిగా కనపడుతున్నది. మిగిలిన భాగమంతా బనాకర్షణకు చెప్పబడ్డ విషయమే అనిపిస్తున్నది.

తరువాత ఆ సాల్ గ్రామం పెద్ద ఉమ్మంటాలకు తెచ్చారు. వేంకటదాసుగారి, కాలంలోనే ఆ సాల్ గ్రామానికి గుడి నిర్మాణం జరిగింది. అనంతరం ఐదురోజుల ఉత్సవం చేయటం ప్రారంభించారు ఐదురోజుల ఉత్సవ వివరాలివి. మొదటి రోజు ధర్మజారోహణ, రెండవ రోజు ఎదురుకోళ్లు, ఈ ఎదురుకోళ్లు ఉత్సవంరోజు భక్తి, జ్ఞాన మార్గాల కీర్తనలు పాడతారు. మూడవ రోజున రథోత్సవం. ఈ రోజు రామ స్తుతి కీర్తనలు పాడతారు. నాల్గవ రోజున వసంతోత్సవం. ఈ రోజున ఉత్సవంలో కృష్ణ భక్తికి సంబంధించిన కీర్తనలు పాడతారు. ఐదవ రోజు మానవపూజ కీర్తనలు పాడతారు.

గురూపదేశం

కొంత కాలానికి దాసుగారు రాకమచర్లకుని అజ్ఞాతో "నీలంగిరి వీరప్రయ్య" మహారాజుగారితో ఉపదేశాన్ని పొందేందుకు నిశ్చయించుకున్నారు. కార్యసాధన కై అక్కగారి ఆశీస్సులను తీసుకుని వేంకటదాసు పందరి క్షేత్రం భయలుదేరారు. అచట గల వికలేశుని దర్శించుకునేందుకు వేంకటదాసుగారితో పాటు మోముల పట్టణ వాసులైన గుండేరావు దేశ పాండ్య మొదలైన వ్రాముఖులు కూడా బయలుదేరారు. అందరూ కలసి సాయం సమయానికి "కోహీర" అనే గ్రామం చేరారు. అక్కడ వీరితో కలసిన "నాగోరంజావ" అనే కోమటితో కలసి వ్రయాణం సాగించారు. విహిత స్థలములలో విడిది చేస్తూ "దిగుచాల" గ్రామం నిరారు. అక్కడ "ఖాలసిద్ధ బావ" అనే భ్రాహ్మణ సాదువు వీరితో కలిశాడు. అతడును స్త్రీంగిరికి ఉపదేశార్థియై వెళుచున్నవాడే! అందువల్ల అందరూ కలసి నీలంగిడికి బయలుదేరారు. ఇక మూడుదినాలలో నీలంగిరి చేరుకుండుననే సమయంలో వేంకటదాసు మనస్సుతో ఒక శంక బయలుదేరినట్ల తాను వ్రెప్పచుడు. అందుకు విరుద్ధంగా శైవతస్థుడైన "వీరయ్యప్ప" గారితో ఉపదేశం చేయించుకోవటం సమంజసమా దాసుగారి సందేహం. ఇట్టి సందేహంతో పయనిస్తూ మార్గాయాసంచేత అందరితో పాటు ఒకచోట విశ్రమించారు. ఆ సమయంలో అవరణేషావతారుని చెప్పబడే నీలంగిరి వీరయ్యప్ప మహారాజు గారు పామురూపంగా అంతదూస్తుండగానే వేంకటదాసు సమీపానికి వచ్చి వారికి శ్రీహృదయదేశం చేసి అంతర్ధానమైనారట. ఈ విషయం శ్రీ రాకమచర్ల

మహాత్మ్యం వేంకటదాసు గారి జీవితము వీరి భక్తబృంద చరితములు అనే గ్రంథంలో చెప్పబడింది. కాని నీలంగిరి విరయ్యప్ప గారు ఆపరశేషావతారులంటానికి ఆధారాలు ఏమిటో తెలిపేయించలేదు. ఇది కూడా వేంకటదాసుగారి మునుకుందావతార నిషయ ప్రచారంలాగా భావనా ప్రచారం అనిపిస్తున్నది.

అందరు నీలంగిరి చేరారు. ఆచట విరయ్యప్ప గారు వేంకటదాసుని ఐదు కోజులుండమని తెలిపారట. ఒకరోజున వేంకటదాసును ఏకాంత గృహానికి తీసుకుని పోయిన విరయ్యప్పగారు ఆత్మా వివేకం, ప్రకృతి పురుష సంయోగ క్రమం, కార్యకారణలనైనం, కూటస్థలక్షణం, బ్రహ్మాండాది కల్పనం శరీరత్రయ అవస్థాత్రయ షడ్మూర్తి విభాగం, జ్ఞానభక్తి యోగాల తారతమ్యం, తత్త్విద్దుల విచారం, జీవాత్మ పరమాత్మనిరూపణం, సుగుణనిర్గుణోపాసనల లక్షణం, ముంట్రాలక్షణం, బ్రహ్మ క్యాను సందానం, మొదలై బ్రహ్మ విద్యావిశేషాలన్ని వశమయ్యేట్లు బోధచేసి శ్రీమద్రామలిరకమంతోపదేశం చేపారట.

(శ్రీ.రా.మా.వే.జీ.వా.భవ 12,13 పే)

ఉపదేశానంతరం నీవు జగదీశ్వరకృపాలబ్ధ సహజ పాండిత్యవర కవిత్వ మహాత్మ్య శోభితుడవేతావు. ఆ పాండిత్యంతో లక్ష కీర్తనలు రచింపుమని నియమించి వస్త్రమాల్వారులతో సత్కరించి ఒక తాంబూరనిచ్చి ఆశీర్వాదించి దాసుగారిని పంపాడట. ఈ విషయానికి కూడా పై గ్రంథమే ఆధారం. తాంబూరను స్వీకరించిన వేంకటదాసుగారు గురువై విరయ్యప్ప సంతోషాన్ని పొందెట్లుగా "గురుమహారాజ గురుమహారాజ పరబ్రహ్మ సద్గురు మహారాజ" (రా.వేం.జీ.ప్ర. 1930.1 పే) అనే కీర్తననుపాడి గురుభక్తిని వ్యక్తీకరించారని పెద్దలు చెప్తున్నారు.

గురుపరంపర

2-7-1982 నాడు వెల్లకొండ నివాసి శ్రీ విఠలయ్య గారిని కలసినప్పుడు వారు వేంకటదాసు గారిది నాథ సాంప్రదాయం అని చెప్తూ వారి గురు పరంపరను ఇట్లా వివరించారు (ప్రస్తుతం విరు మరణించారు. తేది 27-10-1982) ఒక తెలిపిన గురుపరంపర ఇటుంది.

1. ఆది నాథం చమత్సేంద్ర గోతక్ష గహన స్తథా
నివృత్తి జ్ఞానదేవాయ దేవచూడామణే;
2. అఖండానందరూపాయ దివ్యజ్ఞాన ప్రదాయినే
భవధ్వాంతనివేశాయ గుండాక్ష గురవేనమః !!
3. పరమానందరూపాయ భవజ్ఞాన ప్రదాయినే
అద్వైత పూర్ణ రూపాయ శ్రీగురుసీరాయతేనమః

సకలమైన నాధులకు ఆదినాధుడైన ఈశ్వరుడు అతని శిష్యులు మత్సేంద్రనాధుడు, గోరక్షనాధుడు, జ్ఞానదేవుడు, గుండాక్షుడు, నిరయప్ప అనేది వేంకటదాసు గారి గురుప్రసంగం.

గురువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందిన వేంకటదాసు పంచరిలో పెరలేఖని దర్శించి, గృహోష్ఠులుడై ఉమ్మొంతాల చేరేముందుగా రాకమచర్లవచ్చి రాకమ చర్లలేఖని దర్శించి ఉమ్మొంతాల చేరారు. అక్కడ నిత్యం ఆర్క రామమ్మ, తల్లి అనంతమ్మ గార్లతో సహా శిష్యులను కూడి నిత్యం స్వామి ఇంజనలో సుఖవనం సాగిస్తున్నారు. అప్పటికి దాసుగారికి ఇరువది ఐదు సంవత్సరాలు నిండాయి.

ప్రొథదశ

వేంకటదాసు గారికి నలుబది సంవత్సరాలు వచ్చాయి. ఆ సమయములో శిష్యులు, స్నేహితులు, ఆశ్రీయులు దాసుగారిని వివాహం చేసికొమ్మని బలవంతం పెట్టసాగారు. అందుకు విముఖులై గ దాసుగారు "నారాయణుని భజన తప్పనాకు కోరతగింది మరియొకటిలేదు బంధమేతువైన దాంపత్యం నాకక్కరలేదని" వారికి ఖండితంగా చెప్పారు. అయినా వారు తమవట్టు పీడక పోవటం చేత అయిష్టంగనే దాసుగారు వారి కోర్కెను అంగీకరించి "ఆరూ" వ్యాపారకుటుంబీకులైన శాంతాంబ కిషన్ రావుల కూతురైన "రాజలక్ష్మమ్మ" గారిని వివాహం చేసుకున్నారు. వివాహం "అలూరు నీలారామరావు" గారి ఇంట్లో వైభవంగా జరిగింది.

దాసుగారికి నలుబది ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చాయి. గురువాణ్ణి లేకుండా వివాహం చేసుకున్నందుకు దాసుగారు మనస్సులో కుమిలిపోసాగారు. ఆ భాధ దిన దినం ఎక్కువకాసాగింది. ఆ సమయంలోనే "భవసాగరము జుట్టుకొనెరా" ప్రాణిక చెబుట్టుకొనరా "ఎక్కడిసంసార మెడబాయజాల దూరామచంద్రా" మాటాడితే జాలు మర్మమునాలోన లేదు" మొదలైన కీర్తనలద్వారా తన మనసులోని బాధను గురుదేవులకు నివేదించుటకున్నాడని ఆ కీర్తనలోని అవేదననుబట్టి పెద్దలు నిర్ణయించి చెప్పారు.

వివాహసంతరం కాలంగడుస్తున్న కొద్దీ దాసుగారి మనసులోని బాధ ఎక్కువ కాసాగింది. దాసుగారి తల్లి రోగ గ్రస్తురాలైంది. అమె ఒకనాడు వేంకటదాసును పిలిచి తనకు అంత్య ఘడియలు సమీపించాయని తెలువగా దాసుగారు తన తల్లితో "అమ్మా ! నీవు చింతపడకు. నీకు స్వస్థత చేకూరుతుంది. నీకంటె మూడు సంవత్సరాలు ముందుగా నాకు మరణం సంభవిస్తుంది. ఈ మతాధిపత్యం నాతో మూడు తరాల వరకే వెలుగొందుతుంది. తరువార సామాన్యంగా ఉంటుంది" అని తెలిపారట. ఈ విషయం దాసుగారు చెప్పారో లేదో గాని నేటికది సత్యంగానే తోస్తున్నది. సేనామతాన్ని దర్శించి వచ్చాను.

చ ర మ ద శ

వివాహమైన రెండు సంవత్సరాలకే వేంకటదాసు గారికి మతి విభ్రాంతి కలిగింది. దీనికి కారణం గురువాణ్ణి ధిక్కరించి లక్షకు పైబడి కీర్తనలను చెప్పటం, వివాహమాడడం అని ఆ ప్రాంతంలోని పెద్దలు చెప్తారు. ఇందలి నత్యా సత్యములు ఆ రాకమదర్శకునికే ఎరుక. మతి విభ్రాంతి కలిగిన సమయంలోనే "శ్రీహరేనాయెడ మోసమాయెనే" "ఎంత మరులుజెందితినేనేమి జేతు శ్రీవతి" వంటి కీర్తనలు రచించారని పెద్దల ఊహ. ఈ కీర్తనల ద్వారా తన బాధను ఆవేదనను ఆ రాకమదర్శకునికి నివేదించుకుంటూనే తదనంతరం మతాధి పత్యం తన అన్నకుమారుడైన "తిరుమల్లయ్య" కిమ్మని అజ్ఞచేసి హరినామ స్మరణతో దేహాన్ని చాలించారు.

దాసుగారు దేహాన్ని చాలించబోయే ముందుగా తాను మరణించిన పిదప తనను సమాధి చేయమని తన శిష్యులకు, అత్తీయిలకు తెలిపారట. కాని వేంకట

దాసుగారు మరణించిన వెంటనే కులాచారాన్ని అనుసరించి దాసుగారి శరీరం దహనం చేశారట. శరీరం మొత్తం కాలికుడి చేయిమాత్రం కాలకుండా ఉండటం చూచి ఆ చేతిని తెచ్చి భూస్థాపితం చేశారని "మాదిరెడ్డి పల్లెటూ" చెందిన "శ్రీవరమయ్య" తెలిపారు. ఆ భూస్థాపితం నేటికీ ఉంది.

దాసుగారి స్వరూపం

వేంకటదాసు గారి స్వరూపాన్ని "శ్రీ రాకమచర్ల మహాత్మ్యం వేంకటదాసు గారి జీవితము వీరి భక్త బృంద చరితములు" అనే గ్రంథం ఆధారంగా ఇట్లా గ్రహించవచ్చు. "కురుదపాదాలు, నిడుద హస్తాలు, ఉచితమైన బొజ్జ, విశాలమైన హృదయం, ఉచితమైన కంఠం, గుండ్రని ముఖం, గొప్పశిరం, ఉబ్బు చెంపలు, ఉన్నత పాలభాగం, దీర్ఘమైన నాశిక, అందమైన కనుబొమ్మలు, సోగకన్నులు, ఉచితమైన చెవులు, గంభీరము శ్రావ్యము అయిన స్వరం. చామనచాయతో సర్వావయవ స్ఫూర్తి కలిగి ముక్కిలి పొట్టిగాను, అంత పొడవుగాను కాక, మరీలావు కాదు, అంత సన్నము కాక సమమైన సుందరమైన దేహం కలిగి ఉండేవారు." వేంకటదాసు గారు. ఈ వర్ణనం చిత్రకారుడు చిత్రం గీసేందుకు అనుకూలంగా ఉంది.

జీ వి త వి శే షాలు

వేంకటదాసు గారు గురూవదేశాన్ని పొంది ఉమ్మంతాల చేసిన కొద్దికాలంలోనే వీరి కీర్తిసూరం వ్యాపించింది. అందుకు వీరి భక్తి, భక్తిరస పూరితమైన కీర్తనలను గానం చేయటం ప్రధాన కారణం. దాసుగారు కీర్తి చందిరికలను సహించలేని "కంకల్లు" గ్రామనివాసులైన కొందరు బ్రాహ్మణ పండితులు దాసుగారి కవితవ్వ వటిమను పరిశీలించేందుకు ఉమ్మంతాలకు వచ్చారు. దాసుగారు వారి ఆభిప్రాయాన్ని తెలుసుకుని వారు వచ్చిన నాటి రాత్రి భజనలో "రాసువా అనే కీర్తనలో ఘోర పాసలో విష భీష సంయుతంగా పాడారట. ఈ కీర్తననల్లదిలో ఏడు ఘోరాలు, కీర్తనలో ఒకటి వేసి గానం చేస్తుండగానే ఆ పండితులు దాసుగారికి సమగ్రభావం వహించారట. ఈ విషయానికి పెద్దల ఖాటలు, పైన తెలిపిన గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉండటం తప్ప వేరు ప్రమాణం లేదు. అయితే ఇది కొంత సత్యమైన విషయంగా

తోస్తుంది. సహజంగా సమాజంలో ఒకరి ఉన్నతిని మరి ఒకరు సహించలేని మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తులే ఎక్కువగా ఉంటారు. అట్టి మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తులే ఆ బ్రాహ్మణ పండితులు, ఇక రెండవ విషయం కీర్తనలో 'పు' కారప్రాసతో విషభీజాలు వేయటం వారిని షశం చేసుకోవటం. ఈ విషయంలో అక్షరమైతిని, వైరజాతులను, ఏ అక్షరం ప్రయోగించి సందువల్ల ఏమీ లాభం కలుగుతుందో లేక సప్తం కలుగుతుందో కొన్ని లక్షణ గ్రంథాలు తెలుపుతున్నాయి. ఈ కారణాల చేత మై విషయం సమ్మంగదిగనే ఉంది. కాని ఆకీర్తన మాత్రం ఇప్పుడు లభించటం లేదు. అట్లా సమభావం వహించిన తరువాత కీర్తనలో కొంత బీజంవేసి దాసుగారు ముగించారట.

అతిమానుష శక్తి

దాసుగారి అతిమానుష చర్యలకు నిదర్శనంగా కొన్ని సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి.

ఒక రోజు మధ్యాహ్నం వేళ దాదాపురం రాజాగారింటికి వెంకటదాసు గారు వెళ్ళగా వీరి రాకవను తెలుసుకొని కూడ రాజాగారు ఇంటినుండియే లేడని భటునితో కబురుచేశారట. అదెక్కామ్మని పల్కిదాసుగారు పాముబండ గ్రామానికి పోయి అచట శివసన్నిధిలో "ఎంతాయెగదరామలింగా నిను ఏమందు కరుణాంతరంగా" అనే కీర్తనను గానం చేశారట. దాసుగారి మహిమోపేత వచనం ప్రకారం ఆరోజుతా రాజావారు నిరీప్తులై పరుండిరట. అది గమనించిన రాజాగారు భయభ్రాంతులై దాసుగారిని మరల తమ గృహానికి వచ్చుటకై అనేక విధాల ప్రార్థించిందట. దాసుగారు రాలేదు కాని కరుణించి "లేవగలడు" పోమ్మని మాత్రం పలికారట. వెంటనే రాజాగారు నిద్రమేల్కొంచినట్లు లేచారట. ఈ సంఘటనకు అచ్చులో లేని ఈ కీర్తనే ప్రమాణం. నేను సేకరించిన ఈ కీర్తనను పరిశీలించవచ్చు.

ఎంతాయెగ దరామలింగా

నిను ఏమందు కరుణాంతరంగా ||వ||

1. అంతరంగములోన ఆత్ముడవు నీవుండి

చింతనొందగ మది చేసినావురభశి

||ఎంతా||

2. పరుల మాటలు వ్యర్థమాయె
ఇంతఫలవృక్ష మది తెల్యదాయె ||ఎంతా||
3. సరగనా అభిమానభారమె నీదాయె
మదినమ్మినాడని మనసుడానితినయ్య ||ఎంతా||
4. దండివానకు దడచుటాయె
నాసుచుండి వణకుచ్చుటాయె ||ఎంతా||
5. ఉండిలేడనిపించున్నాడు యజమాని
పండుకున్నా ప్థలమందు పలికించలేరై రి ||ఎంతా||
6. పొదుగ శ్రావణంబు ననూ
బహుళ షష్ఠి గురువారంబు నాడు ||ఎంతా||
7. నీదు సత్కృపనమ్మి నిర్హేతుకము నొంది
దాదాపురము చేరి బహుభాధ నొందితి ||ఎంతా||

పై సంఘటన జరిగినది శ్రావణ మాసంలో బహుళ షష్ఠి గురువారమని, ఆనమయం లో వర్షం కూడా పడుతున్నదనే విషయాలు ఈ కీర్తనవల్ల తెలుస్తున్నాయి.

"కంది" గ్రామానికి "కిషన్ రావు" దొరగారు ఆహ్వానించగా దాసుగారు వెళ్ళారు. అదట వేణుగోపాలస్వామి వారి ఉత్సవం పూర్తి అయిన తరువాత కిషన్ రావు దాసుగారిని "స్వామి మాయొద్ద మీరు తృప్తిగా భుజించాలని" కోరారట, అందుకు దాసుగారు అంగీకరించినవెంటనే పదునారు శేర్ల టిక్కెట్ల పంపించారట. దాసుగారు వెనుకాడకుండా ఆ అన్నం ఆరగించి భక్తుని కోర్కె నెరవేర్చారట.

ఒకప్పుడు ఒకసారిని వద్ద దుప్పటి కొన్నారట. అలాడు పైకం లేక ఎనిమిది రోజుల తరువాత రమ్మని సాలెవానికి చెప్పారట; దాసుగారు, అసమయానికి ఆయన సందారంవెళ్ళివారేదు. చెప్పిన సమయానికి వస్తున్న సాలెవానికి

రాకమవర్గేభుడే దాసుగారి ఆకారంలో కనపడి తమ ఇంటి గూడులో ప్రేకం ఉన్నది తీసుకోమని తెలిపారట.

ఇట్టి సంఘటనలు భక్తుల జీవిత విశేషాలలో ఎప్పుడూ సర్వసాధారణ విషయం. ఈ సంఘటన వారి జీవితంలో జరిగిందా లేదా అనే ఆలోచనకంటే వారి మీది అపార భక్తి భావంలో చెప్పుకొని సంతోషంతో తృప్తిని స్రవించుటమే వీటి నిరూపణకు ప్రమాణం విషయం ఎట్లున్నా "అడుగోతొక అంటే ఇదిగొపులి" అన్న సామెతను మాత్రం గుర్తుచెస్తుంటాయి.

సిద్ధించిన భక్తి

దాసుగారి భక్తికి నిరూపణగా ఉన్న కొన్ని సంఘటనలు ఉన్నాయి. అవి ఇచ్చట గమనించుదాం :

ఒక మారు ఉమ్మేంతాలలో స్వామి ఉత్సవానికి వేల సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చారు. వారిని కొల్లగొట్టెందుకు ఘేచ్ఛలు మాటువేశారు. ఆ సమయంలో వేంకట దాసు గారు స్వామి రథం ముందు నిలబడి భక్తబృందంతో కలసి భజన చేస్తున్నారు. అదను చూసి సమీపానికి వచ్చి ఆ దోపిడి సూకసు చూచి ప్రజలు, భక్తులంతా భయంతో పరుగెత్తారు. అదాద్యుల వారు మాత్రం చిలింపక మౌనంగా భజన చేస్తూ నిలబడిఉన్నారు. ఇట్లా ఉన్నదాసుగారి ఎదుటకు వచ్చిన అష్టేచ్ఛలు రజ్జు బంధిరతులవలె తెల్లవారు వరకు అచటనే కలదక ఉండటం చూచిన జనులు ఆశ్చర్యపడ్డారు. ఈ సంఘటన దాసుగారి ధైర్యానికి సదర్శనం. అంతేగాక భక్తి పారవశ్యాన్ని కూడా చాటి చెప్తున్నది.

ఇట్లాగే మరియొక సమయంలో "ఉమ్మేంతాల నివాసి అగసాల ముసయ్య" కు దాసుగారు శ్రీకృష్ణలీలలు గురించి బోధిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో బాలకృష్ణులు ఎదుట ప్రత్యక్షమై నాట్యమాడు చుండగా గజ్జల మ్రోత మాత్రమే విని ఎవరో పిలిచినట్లెనరిగా దర్శన కాలంలో అక్కడ నుండి వెళ్లారట. తరువాత వచ్చి దీముసయ్యను జూచి సీపు దురదృష్టవంతుడవని దాసుగారన్నారు. ఈ సంఘటన

దాసుగారు రివవత్తరంగా దక్షిరసాన్ని బోధించగలరని తెలుపుచున్నది. చాలకృష్ణుడు ఎన్నడు ప్రత్యక్షమైరాత్మమాదాడు అని చెప్పటంపై హాస్యాన్ని వ్యక్తీకరించటమే.

ఒక మారు దాసాచార్యుల వారు పాలమూరు సమీపంలో ఉన్న "మన్నేం కొండ్ల"కు వెళ్ళారట. అచట "హనుమద్దాసు" అనే వైష్ణవ భక్తుడు నిత్యం స్వయం దర్శిత కీర్తనలకు దగవదర్చన చెందుడేవాడు. దాసుగారు అచటికి వేళ్ళినరోజు కృష్ణాష్టమి అవడం చేత స్వామి వారికి దోలాలోహణ ఉత్సవం జరుపుతున్నారు. ఆ సందర్భంలో హనుమద్దాసు తన భజన కార్యక్రమం కొనగిస్తున్నాడు. అచటికి పోయి దాసుగారు కూడా శ్రీకృష్ణ సర్వలక్ష్మ స్తోత్రాన్ని గానం చేశారట. ఆ సమయంలో దోలాలోహిత విగ్రహం దాసాచార్యుల వారున్న దిక్కునకు తిరగటం చూచిన వైష్ణవ దర్శి శిఖామణి హనుమద్దాసు దాసాచార్యుల వారి మహత్తును ప్రసంగించారట. ఈ సంఘటన వల్ల హనుమద్దాసుగారి కంటే దాసాచార్యుల వారు ముందరంగా గానం చేయగలరనే విషయం గ్రహించాలి. అంతేగాని విగ్రహం వారివైపు నండి పరివైపుకు తిరిగింది అని చెప్పటం అభిమానుల ఆరిశయోక్తి మాత్రమే.

ఇట్లా ఈ సంఘటనలు వేంకటదాసుగారి భక్తిభావ ఉత్కృష్టతను తెలుపు తుంటే మరొకొన్ని దాసుగారి మహత్వాన్ని దివ్యశక్తి సంపన్నతను తెలిపేవిగా ఉన్నాయి.

వేంకటదాసు గారు సందారారం "చిట్టగిద్ద" అనే గ్రామానికి వెళ్లగా అచట కిరి దాహనం అయిన ఆశ్వం ఎటోపోయిందట. ఆ సమయంలో "గుర్రమెక్కడ పోయెనయ్యా" అనే కీర్తనను పాడగా గుర్రం వెంటనే వచ్చి దాసుగారి ముందు నిలిచిందట. ఇది చూచిన జనులు దాసుగారి మహత్వాన్ని కొనియాడారు. ఇట్టి సంఘటనలు దాసుగారి మహత్వాన్ని తెలిపేకంటే ప్రజల లోరుపాతుకున్న అవైదిక మోక్షాన్ని తెలుపుటయ్యి. వై కీర్తన పరిశీలిస్తే ఈ విషయం తేటపడు తుంది. ఈ కీర్తన అచ్చలో ఉంది.

"గుర్రమెక్కడ పోయెనయ్యా

రామగుణమెల్ల గుంటి నాయయ్య

1. గుర్రమెక్కడ బోయె గురుతు తెలియదాయె
వెరిగి బట్టిన రీతివెతుకనాయెర మరగు "గుర్రం"
2. ఎందు చూచిన కానరాదు
దాన్ని యెవరు బట్టుక పోయినారు "గులగ్గి"
3. మంది దగ్గర దెచ్చి మరియాద బోనాయె
సందేహమేలనే లింద బొందితి రామ "గుర్రం"
4. చిటి గద్దెలోపలా లేదు
చుట్టు పల్లెలోపల గానరాదు "గురుగ్గి"
5. కుటిలాత్ము లెవరై న కొనిపోయినారో కాని
ఎటులో దోచక నేరమేమని చెప్పుదు
6. ఈ పూరిలోపల లేదూ
పొరుగుగూరికె కొనిపోయినారో "గురుగ్గి"
7. ఏవూరు దూరమో బాపురజిక్కెనో
తేరకానివలె ఊరుకున్నవదేమి "గుర్రం"
8. మరవక మమ్మెలరయ్యా
దాన్ని సరగున తెప్పించరయ్యా "గుర్రం"
9. సరసరాకమచర్ల స్వామివివని
అరమరలేక నీబరుదు పేదరికమూ "గుర్రం"

(రా వేం.కీ.ప్ర. 1930 పే 178)

ఈ కీర్తనలో వేంకటదాసు గుర్రంపోయి, బాధను వ్యక్తం చేశాడు. సహజంగా మానవులు కష్టం వచ్చినపుడు తాము సమ్మిచే దేవతనో, మాపుణా ప్రత్యక్షంగానో,

ప్రరోక్షంగానో లేక మానసికంగానో, కాయకంగానో వేడుకోవటం చూస్తూనే ఉంటాం. అట్లా దాసుగారు కూడా ఆది అరువు తెచ్చుకున్న గుర్రమని, ఆది ఎక్కడికి పోయిందో వెతికించినా అంతుబట్టక, ఆ గుర్రపు యజమానికి సమాధానం ఏమీ చెప్పాలో తోచక, ఎదిచెప్పినా తానునిండల పాలాతాని, ఎవరు తీసుకెళ్లారో తెలియక తన మానసికమైన బాధను వ్యక్తం చేస్తూ గుర్రం తొందరగా దొరికేట్లు చేయమని రాకమచర్లైతని ప్రార్థించారు. అదృష్టవశాత్తు గుర్రం దొరికింది. ఈ సంఘటనను మహాత్ముగా చిత్రించటం జనుల మోక్షానికి నిదర్శనమే కదా :

ఒక సమయంలో దాసుగారి ఇంటిలో బోజన సామగ్రి నిండి ఉండటం చేత దొంగైన కొన్ని తమిదెలను పిండి చేసి రొట్టె కాల్చుకొని తినవలసి వచ్చింది. తమిదెరొట్టె తినటం దాసుగారికి అలవాటు లేక పోవటం చేత కడుపు నొప్పి కలిగిందట, ఆ సమయములో "తమిద రొట్టె తాపాముబుట్టె" అనే కీర్తన చెప్పారట. అప్పులో ఉన్న ఆ కీర్తన ఇది.

"తమిద రొట్టె తాపాము బుట్టె - తమిద రొట్టె" ॥ప॥

1. అమరాగ దారిద్ర్య సమయమందూన
మంచివి ముల్కాలైన బాధవేగ చేయుదువే ॥త॥
2. కూరలెన్నైనాను దూరముగా జేసి
ఊరికె చెలరేగి ఉబ్బు చుండుదువే ॥త॥
3. నెయ్యి బెల్లామయిన సయ్యాన దిగ్రమింగి
అయ్యయ్యో సీపంతమట్టె చూపుదువే ॥త॥
4. ఎర్రాని పొడలాచే విర్రవీగుచుపెరుగు
జుర్రిన నిర్దయజూపు చుండుదువే ॥త॥
5. సత్తువ తక్కువ నోరుచప్పదనంబు
కుతితెలోపల జిక్కికోపగించుదువే ॥త॥

6. కరుణలెశము లేక సరసరాకమచర్ల

హరి కైన వెరువాక తిరుగుచుండుదువే

॥త॥

ఈ కీర్తనలో తను దార్శిద్య బాధ చేత ఆశ్రయించే ఉష్ణం వ్యక్తం చేశారు దాసుగారు. దార్శిద్య బాధతో ఆహారం లభించని సమయంలో తమిడె రొట్టె తినాల్సి వచ్చింది, ఆ రొట్టె తినటం అవాటు లేక పోవటం చేత కూరలు, నెయ్యి బిల్లం, పెరుగు మొదలైన వాటితో కలిపి తిన్నప్పటికీ తమిడె రొట్టె తన సహజ లక్షణాన్ని విడువకుండా ఉబ్బి పోట్ల ఉబ్బిరింత చేత బాధపెట్టటం అనే విషయాన్ని, దాసుగారు ఆశువుగా చెప్పారు ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. అయితే ఈ కీర్తన పాడిన మరునాడు రాకమచర్లేశుని ప్రేరణ చేత మక్కువనుండో ధనవంతులు వచ్చి దాసుగారికి దబ్బిల్లిపోవటం వారి ముప్పత్తుమనీదర్శనమని జనులు చెప్పటం జరిగింది.

ఒక ఆషాఢ మాసంలో ఉమ్మెంతాలలో పశుసలకు మారీ ఉపద్రవం రాగా దాసుగారు రాకమచర్లేశుని ద్యానించి తీర్థజలం ప్రోక్షణ చేయగా పశువులకు నెమ్మ తిందిండుట. అనాటినుండి ఆషాఢ శుక్ల ఏకాదశినాడు రాకమచర్లతో స్వామి స్వేద చేసి తీర్థం తీసుకుని దాసుగారు దండమాన్తులై గ్రామ ప్రదక్షిణం చేసి తీర్థ జల ప్రోక్షణం చేసేవారట. అట్లానే స్త్రీ గ్రామం చేమంగా ఉంటుందని నమ్మిన జనులు అది అధారంగా మార్చుకోవటం వారి అజ్ఞానికి నిదర్శనం, బహుశః దాసుగారు హత యోగ ఆఖ్యానం చేశారు కాబట్టి అట్టి చర్యవల్ల కొంత ఉపశమనం లభించి ఉండ వచ్చు. అంతమాత్రాన గుడ్డిగా ఆది దాసుగారి దివ్యశక్తి అని చెప్పటం జనులలో నెలకొన్న అవైదిక జ్ఞాన ప్రభావమే. ప్రస్తుత కాలంలో ఈ ఆధారం పాటించటం లేదు. కారణం ఊహించవచ్చు. అట్లాగే ఉమ్మెంతాలలో జరిగే ఉత్సవంలో ఒక మారు పూల వసంతోత్సవం రోజునకుండ పోతగా వర్షం వడిందని, అది దాసుగారి దివ్యశక్తి, మహిమ అని చెప్పుకునే జనుల అమాయకత ద్యోతకమవుతుంది.

పాండిత్యం - అశుభార

వేంకటదాసు గారు ఒకమారు "నడుకూడె" దొరవారు అహ్మినిస్తే "అమ్మవల్లి" ఉత్సవానికి వెళ్ళారు. ఉత్సవాన్ని చూచేందుకు వైష్ణవ మతానికి చెందిన కొందరు

విద్వాంసులు కూడ అక్కడికి వచ్చారు. దాసుగారు భజన ప్రారంభించి కీర్తనలు పాడుతుంటే అసూయా పరులైన ఆ విద్వాంసులు ఇది ఆంధ్ర కవిత్వం బ్రాహ్మణులకు యోగ్యమయింది కాదు అని దాసు గారిని అధిక్షేపించారట. అంటేగాక

శో॥ ఆంధ్ర భాషామయం శాస్త్రం

అయోమయ నమన్వితం

గీర్వాణా రణ్య సంచారా

న్విద్యాన్మత్తే భశృంఖలం"

అని పరిహాసించారట. అందుకు ప్రతిగాదాసుగారు సాయంత్రం సప్రాంగలక్షణమైన సభామధ్యంతో తాంబూరను చేబూని

"రామరామ దినరాజుకు లాంబుధి సోమా

సార్వభౌమ కామదమస నుత ఘన

వితరణ సత్కృతిత ధర్మరూపాభూపా

॥ప॥

(రా.వేం.కీ.ప్ర. 1977 పే 140)

అనే కీర్తనను సంస్కృత సమాసాలతో మొదలు పెట్టి సూర్యోదయం అయేంత వరకు సంస్కృతంలోనే కీర్తనలను గానం చేశారట. వైష్ణవ వండితుల శ్చర్యపడి దాసుగారి పాండితీ ప్రతిభను కొనియాడారు.

వేంకట దాసుగారు ఒకమారు సందారాధం "పరిగి" గ్రామం వెళ్ళగా అచ్చట శతావధాని వండితుడైన "అనంతాచార్యులు" వీరు కీర్తనలను గానంచేయగా విని "ఇట్టి పాటలు ఎన్నైనా పాడవచ్చు చందోబద్ధ మత్రాలను చెప్పగలగటం ప్రజ్ఞ" అని దాసుగారితో అన్నారట. అదెంతో సాయంకాలం ఏర్పాటు చేయబడ్డ సభలో ఆనంతాచార్యులకు సమాధానంగా 'దాసుగారు నూరు పద్యాలను చందోబద్ధంగా అలంకార సహితంగా చెప్పారట. ఆ పద్యములు ఇప్పుడు లభించటం లేదు. ఇట్టి సంఘటనలు దాసుగారి పాండితీ ప్రతిభకు సందర్భాలుగా ఉంటాయి

వేంకటదాసు గారి కీర్తనలు పరిశీలిస్తే

"కృష్ణా తాండవ కృష్ణా మురహర

కేశవ గిరిధర వైష్ణవ సాగర వరహితకరశ్రీ

॥ప॥

1. మురహరధర భాసురవరశోభిత

కరుణారస సుందర దరహాసా

॥కు॥

(రా.వేం.కీ.ప్ర. 1930 పే 24)

వంటి అచ్చపు సంస్కృత సహస భూషణ కీర్తనలు.

“నేరం లేదే - నీదయరాదే

భారము గాదె పలుకుట వాదె

॥ప॥

1. మౌక్తికీతి జూడు ముందుగ నేడు

అక్కరతోడ మననున గూడు

॥నేర॥

(రా.వేం.కీ. 1930 పే 187)

మొదలైన విధంగా తేనెసోనల కమ్మని తెలుగుతనం వెదజల్లే కీర్తనలు

“కొంగు బంగారముగ దర

నీనామం కోరిన వారికి భయమేమిరా

॥ప॥

1. అందజారి తాంగ గరుడ తురంగ

సంతతముగళాంగద సంగరారి

విభంగకతితోత్తుంగ భవ్యమ తంగరక్షిణ

॥కొంగు॥

(రా.వేం.కీ. 1930 పే 187)

అనే విధంగా తెలుగు సంస్కృతం కలిపిపాడిన మిశ్ర కీర్తనలు గోచరమాతాయి. ఇవన్నీ దాసుగారి పాండిత్య పటిమకు నిదర్శనాలు.

దాసుగారికి సంగీతం కూడా తెలుసు అనేందుకు మానసపూజలోని “రాజోప దారములొక రిందెదనూ” (రా.వేం.కీ. 48) అనే కీర్తన ఉదాహరణంగా చెప్పవచ్చు. ఈ కీర్తనలోని

“నరసులెల్లాను మెచ్చగాను వెంకటదాసు

చరణమీ స్మరణ శాయగానూ

సంగీత రాగసరళి చెన్నిమ్మ పొగడేదనూ”

అంటూ

“బహువెప్పుగానూ వరవీణె తంతువులు

మందర మధ్య తారకములు

నీరయ కళ్యాణి లాంబర ఛైరవి సావేరి

మరి మోహననాట పూరిమాళవిజంఝూటి

ధన్యాసి వరాళి సురట

ఆరయ సరిగమ పదసిస సనిదస

మగరిన స్వరముల మరియింపల రగబాడుడు”

అని స్వర రాగాదులను తెలిపియుండటం చేత వేంకటదాసుగారికి సంగీత శాస్త్ర పరిచయం ఉందని చెప్పవచ్చు.

దాసుగారికి పద్య కవిత్వంలో కూడా మంచి ప్రతిభ ఉంది అని తెలిపేందుకు పీఠి మానసపూజా కీర్తనల నమమనున్న పద్యాలన్నీ ఉదాహరణలే! ఈ పద్యాలు ఆశుధారగా దాసుగారు చెప్పినవే అని. మిగిలిన కీర్తనల క్రింద ఉన్న పద్యాలు బాగవతం, నారామణశతకాలనుండి గ్రహించి కీర్తనలు అచ్చు వేసే సమయంలో పెద్దలు చేర్చిపపని ప్రస్తుత మతాధి పతి అనున "గోవిందయ్య" తెలిపారు. మాన పూజ కీర్తనలు నడుమనున్న పద్యాలన్నీ కందములే దాసుగారి పద్య కవిత్వ ప్రతిభకు మచ్చునకొక ఉదాహరణ.

మానసపూజలోని "రామతారకనామ రామ" (రా.వేం.కీ. 1930 పే 30) అనే కీర్తన క్రింద నున్న ఈ కందం చూద్దాం.

కం॥ "నానా జన్మ ఫలంబుల

బూనిన కర్మలును బోవు పొందుగ మిమ్మున్

ధ్యాసించెద నామనమున

మాస కదయుల జూడునన్ను మరువకు రామా"

అలతి అలతి పదాలతో సలక్షణంగా సులభ గ్రాహ్యంగా ఉన్న ఈ కంధం వలెనే మిగిలిన కందాలు కూడా ఉన్నాయి.

వేంకటదాసు శిష్యుడైన శ్రీ గోపయ్య ఒక్క కీర్తనే ఒక్క నాటి భజనకు సరిపోయేట్లు గానం చేయమని దాసుగారిని కోరగా

"రామనారాయణ రామనారాయణ

రామ శ్రీవై కుంఠధామా నారాయణ

॥ప॥

1. వామన శ్రీధర వసుదేవ నందన

రామతార్థ ప్రదాస్వామి నారాయణ

॥రామ॥

2. రక్షితాఖిల మహాధ్యక్ష రూపా

రక్షించవయ్య ప్రత్యక్ష నారాయణ

॥రామ॥

(రా.వేం.కీ.ప్ర. 1930 52 పే)

అంటూ మూడు వందల చరణాలకు పైగా గానం చేశారట. "పులి మామిడి" వానియైన గోపయ్య ఏటది చరణాలకు మాత్రమే వ్రాయగలిగాడట. కాని అచ్చులో

ఉన్న ఈ కీర్తనలో ఏటా రెండు చరణాలు ఉన్నాయి. వీనిని దానుగానం చేసే దాదా శక్తికి, కల్పనా శామర్థ్యానికి నిదర్శనంగా ఉంది.

ఒకవారు ఉమ్మెంటాలలో దానుగానం చేశానని తెలుసుకుంటే "సంగీతం ప్రియ్" అనే తైష్ట్యపుడు తనకు మారు మంగళహారతులు చెప్ప గలవా అని మీరే ప్రశ్నించాడట. అందుకు దానుగానం చేసినవాడు "మంగళహారతులు" అంటే ఏమిట అని అడగడం అలాగనే సీనయ్య నూరు మంగళ హారతులను గానం చేయటం ముగిసింది. అంటే ఈతడు తన ఆశుకవిత్వం దారితో నూరు మంగళహారతులను చెప్పారట. అది ఎప్పుడూ ప్రాయశ్చిత్య పోవటం చేత ఇప్పుడు లభించటం లేదు. ఇది చాలాబండలో దానుగానం కీర్తనలు చాలా వరకు లభించటంకా పోయాయి. ఈతడు దాదాపు అలా ఇరవై కీర్తనలు గానం చేసి ఉంటారని అంటే పెద్దలు చెప్తారు. ఇది సమ్యక్కం అని లేదు.

ఇంతేగాక ఇంకా దానుగానం ఆయా సంవత్సరాలలో కూడా, సాలె, పోగం నశం కాంపైసి ఇంకా అనేక తొలికి విషయాలపై అనువుగా కీర్తనలు పాడారని చెప్తారు. కానీ ఆ కీర్తనలన్ని ఇప్పుడు లభ్యం కావడం లేదు. సాలె వారి మీద చెప్పిన కీర్తన మాత్రం నేను నెకలంపి గలిగినను, అప్పుడానికీ కీర్తన లభించింది.

“వారమమ్మా చక్కని సాలెవారమమ్మా

||ప||

1. కొరికలెల్లాను మిరి శ్రీ గురుని జేరి

ధరణి పట్టెముల రయనేసేటి

||సాలె||

2. హఠ కూటము నందు హంస నాడించెయి

వాటముగల ముమ్మానేసేటి

||సాలె||

3. ఉలుకు లేని దుర్తి పలుకు పొగుడేసి

నిలుకాడ జేసుకనిండు నేసేటి

||సాలె||

4. గంగా యమునల మధ్య రంగాములోపల

లింగానికి రుపుగ రంగు వస్త్రము నేసేటి

||సాలె||

5. పొంగి రాకమచర్ల అంగాడిలోపల

సంగాతి తోడుట సరసూల కమ్మేటి

||సాలె||

6. ముచిరేచక పూరి కుంచాతో సరిజేసి

పంచనన్నెల వస్త్ర మింటనేసేటి

||సాలె||

ఇది "అధ్యాత్మ కీర్తన" పేరతో అచటి భక్తులు పాడుచుంటారు. సామాజిక విషయాన్ని యోగ విషయంతో పోలుస్తూ దానుగారు పాడిన ఈ కీర్తన రెండురాలను కలిగి ఉంది. ఇందు సాలెవారి జీవన విధానాన్ని వనితనంతో ప్రతిభను చెప్పటం సామాజిక విషయం. "ధరణి వస్త్రములను నేయటం, ముప్పుటలా నేయటం, సంరతో అమ్మటం" సాలె వారి జీవన విధానానికి సంబంధించిన విషయం. భక్తితో అంటే శ్రద్ధతో పోగుసిలకడజేసుకుని రంగు వస్త్రాలను, అందులోనూ పంచరంగుల వస్త్రాలు నేయటం వారి వనితనంతోని ప్రతిభను చాటి చెప్పటమే. ఇక రెండవ ఆంశం "ధరను గుర్తుని జేసి కోరిక తెల్లను అధిగమించి హత యోగంతో రేచక పూరకాది ప్రాణాయామ క్రియలను అభ్యసించి "గంగా యమునల మధ్య రంగాము లోపల లింగానికీర్తువుగ" అంటే హృదయస్థ అత్మలింగాన్ని తెలుసుకోవటం, అట్లా తెలుసుకున్న అధ్యాత్మిక విషయాన్ని రాకమచర్ల అంగడిలో అమ్మటం అంటే అందరికీ అందివ్వటం అనే ఇందులోని యోగ సంబంధ విషయం.

భజన పద్ధతి

వేంకటదాసు నిత్యం భజన సమయంలో ముందు ఒక దీపాన్ని, గీతా పుస్తకాన్ని ఉంచుకుని పద్మాసనంలో కూర్చుండేవారు. వాసుదేవుని ప్రార్థించి భజన ఆరంభించినేవారు. గురుస్తవం, తరువాత మానస బోధకీర్తనలు చదివి నిశ్చల చిత్తంతో జాహ్నువ్యాపారాలు మరదే వారట. అనంతరం యుధావిధిగా తమ ఆశుధారతో నూతన కీర్తనలు ధారాళంగా పాడుతుండేవారట. ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న భక్తులలో ఆనక్తి కలవారు ఆ కీర్తనలను వ్రాస్తుండేవారు. లుప్త చరణాలను మరునాడు దానుగానని అడిగి పూరించే వారట.

శిష్యబృందం

దాసుగారి అమానుష చర్యలు, అద్భుత మహిమలు అసాధారణ వాగ్విలాసాలు చాలాగు దిక్కుల వ్యాప్తి చెందాయి. అట్లు వ్యాప్తి చెందిన వారి మహిత శక్తికి, భక్తికి ఆకర్షితులై "పులిమామిడి గోపయ్య, కందవాడ వెంకయ్య, శివారెడ్డి వల్లి కిష్టయ్య, రేవల్లే జానకింముడు, సంగీతం వినయ్య, తొండవల్లి వీరయ్య, అవసాలెమునయ్య, ఉపోషాల శేషమ్మగారు, కంకంటి నివాసి జంగం వీరయ్య" మొదలైన వారు శిష్యులయినారని పూర్వోక్త గ్రంథం వల్ల తెలుస్తున్నది. ఆ గ్రంథంలో ఒక ఉపోషాల శేషమ్మ గారి వివరాలు తప్ప పైన వివరించిన వీ శిష్యుని వివరాలు లేవు. ఉపోషాల శేషమ్మ గారి చరిత్రను సరిశీలనగా గమనించుడు.

శేషమ్మ గారు "చిటిగిద్దె" నివాసి. బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించింది. సదుజ్జవంతురాలు. ఎనిమిదవ ఏ విద్యుక్తంగా తల్లి దండ్రులు ఈమేకు వివాహం చేశారు. విధివశాత్తు ఈమె పదునారవ ఏట భర్త మరణించాడు. నాటి నుండి శేషమ్మ గారు శ్రీరామనామధ్యాస చిత్త ఆయింది. ఒకనాడు సంగారెడ్డి పేటలో శ్రీ వేంకట దాసు దర్శనం ఈమెకు లభించింది. నాటి నుండి ఈమె ప్రవర్తనలోకులకు పిచ్చిదాని వలె అని పించసాగింది. నీటిపై నడవటం, బలస్తంభన వంటి పనులచేత లోకులు భయపడ సాగారు. ఈమె విషయం దాసుగారికి తెలుపగా ఆమె పరమ భక్తురాలు. ఆమెను గూర్చి భయపడనవసరం లేదని తెలిపారట.

తరువాత కొన్నాళ్ళకు ఆవైర్యామూర్తికి దాసుగారు శ్రీ మతారక మంత్రం ఉపదేశించారట ఆ నాటి నుంచి ఈమె వంటకములను పరించి పండు, పాలు మాత్రమే అహారంగా తీసుకోవటం చేత ఆమెను ఉపోషాల శేషమ్మ అని పిలువటం ప్రారంభించారు. ఆమె మరణ పర్యంతం దాసుగారి సన్నిధిలోనే చాలంగడిపింది. కోర్దనామ సంవత్సరం ఆషాఢ బహుళ పంచమి నాడు ఈమె మరణించింది.

స మా చూ ర ం

ఉమ్మెంతాలలో ఉన్న వేంకటదాసు గారి మతంలో ప్రస్తుతం వేంకటదాసు గారితో కలిపి నాల్గవతరం నిడుస్తుంది. ఈ ప్రకరణాంతంలో వారి పరిచయం భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడవచ్చునన్న తలంపుతో నేను సేకరించిన విషయాలను పొందుపరుస్తున్నాను.

ఉమ్మెంతాలలో మతం స్థాపించి అధిపతి అయిన మొదటి వ్యక్తి శ్రీ వేంకట దాసు. వారి అనంతరం పుతాధి పతియైన రెండవ వ్యక్తి దాసుగారి అన్న కుమారుడు శ్రీ తిరుమలయ్య. ఎనిమిదేండ్ల వయస్సు నుండి రాకమవర్గంలో వేంకటదాసు గారి వద్దనే ఉన్నారు. ఎనిమిదవ ఏటనే ఉపనియనాధి సంస్కారాలు ఈతనికి వేంకటదాసే చాళాడు. దాసుగారివలె ఈతడు కూడా దివ్యశక్తి సంపన్నుడు. "శాపాదపిశరాదపి" అన్నట్లుండేవాడు ఉమ్మెంతాల ఉత్సవ సందర్భంలో పండిళ్ళకు కావలసిన పౌరకలు వతనగోతురవలు" తెచ్చి ఇస్తుండేవారట ఒక సంవత్సరం ఎందులకో తేలేదు. అందువల్ల తిరుమలయ్య గారే వెళ్ళి తెచ్చుకుంటుండగా ఆ గ్రామవాసి ఒకరు పౌరకలు మీరు తెస్తున్నారేమిటి? అని వశ్నించాడట! "కురవల ఇళ్ళు కాలాయి" అని తిరుమలయ్య గారు సమాధానం చెప్పిందే తడవుగా వారి ఇళ్ళు తగలవడటం ప్రారంభించాయట కురవలు వచ్చి తిరుమలయ్య గారి పాదాలపై పడగా వారు శాండించి పొయినని పోగా మిగిలిన ఇళ్ళు ఉన్నాయి అన్నారు.

వెంటనే మంటలు అరి పోయాయట. అట్లాగే ఉమ్మెంఠాల మాలీవచేట్ "చంద్రారెడి" గారు బ్రజనకు మామిడి వండు పంపకకాయటం లేదని అబద్ధమాడాడట, అట్లాగేలే అన్న తిరుమలయ్య గారి వాక్కుతో వారింటి మామిడి చెట్టు కాయటం మానెసిందట. ఇట్లా శక్తివంతులైన తిరుమలయ్య గారి జనన మరణకాలాన్ని గూర్చి ఈ ప్రకరణం మొదట్లో చర్చించాను.

రాకమచర్ల మూడవ మరాఠీవతి శ్రీ ఏకనాథస్వామి. పీరు మహారాష్ట్రలోని "కురువాడి" సమీపంలో ఉన్న "ముగిలి అంబుల్" గ్రామవాస్తవ్యులు. వీరికి చిన్నతనంలోనే తల్లి చంద్రులు పోయారు. తరువాత ఏకనాథుడు అతని తమ్ముడు గోవిందరావు ప్రాధ్యాపాదు చేరారు. ఆక్కడ శ్రీనివాసరావు జాగీర్దార్ వద్ద విద్యాభ్యాసం ముగించుకుని "కన్కల్"కు నాయిబ్ తహసీల్దారుగా నియమితులయ్యారు. క్రమంగా తిరుమలయ్య గారితో స్నేహంకుదిరింది. వీరి 12, 13 సంవత్సరాలమైత్రీ బంధం ఒకరినొకరు పిడిచి ఉండ లేకుండా చేసింది. తిరుమలయ్యగారి మరణానంతరం అధికారం వారికి ఇవ్వాలి అనే సంశయం బయలు చేరింది. వేంకటదాసు గారి శిష్యుడైన శ్రీ గోపాలరావు గారికి స్వప్నంలో దాసుగారు కనపడి ఏకనాథ స్వామి కిమ్మని అజ్ఞాపించారట మరునాడు జాగ్రస్తోత్రంగా ఏకనాథ స్వామికి కురాధి పత్నం అప్పటం జరిగింది.

ఏకనాథ స్వామికి మహారాష్ట్ర, ఉర్దూ, హిందీ భాషలలో ప్రవేశముంది. క్రమంగా తెలుగు కూడా నేర్చుకున్నారు. పీరుకూడా తెలుగులో దాదాపు ముప్పది కీర్తనలు చెప్పారు. ఏకనాథ స్వామి వారికి భాగవతం అంటే అభిమానం ఎక్కువ సిద్ధపురుషులైన ఏకనాథ స్వామి సిద్ధార్థనామ సంవత్సరంలో జన్మించాడు. షార్దివ నామ ఆరువది ఐదు సంవత్సరాలు జీవించాడు. షార్దివ నామ సంవత్సర ఫాల్గుణ శుద్ధ చతుర్దశి శుక్రవారం నాడు సాయంత్రం 6 గంటల ప్రాంతంలో మరణించారు.

ఇక రాకమచర్ల ప్రస్తుత మరాఠీవతి "గోవిందయ్య" గారు నాలుగవవాడు. ఒకనాటి పరిగి తాలూకా నేటి వికారబాద్ తాలూకాలో ఉన్న "కోనమల" అనే గ్రామం వీరి జన్మస్థలం వీరి తాతల ఉమ్మెంఠాల గ్రామం పురోహితలు పీరిని మరాఠీకివ్వమని గోవిందయ్యగారి తండ్రిని ఏకనాథ స్వామి కోరారట. అందుకు సమ్మతించి చిత్రభాను సంవత్సరం అక్టోబరు బహుళ పంచమి నాడు గోవిందయ్య గారిని తీసుకుని వారి చంద్ర రాకమచర్లకు వచ్చారట. అప్పటికి గోవిందయ్య గారి వయస్సు పది సంవత్సరాలు. వీరిజన్మించటానికి ముందే వీరి పెద్దలతో మరాఠీకిచ్చే ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఏకనాథ స్వామి. గురు సాంప్రదాయంలో పీరుకూడా ఎదురులేనివారే. వీరి తండ్రి పేరు "అయ్యగారు శేషాచారి" తల్లి "కవలమ్మ".

సీంహా వలో కనం

"రాకమచర్ల వేంకటదాసు కీర్తనలు - జీవిత విశేషాలు" అను ఈ సిద్ధాంత వ్యాసం, విషయానుగుణంగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశ్యంతో వ్యవహారిక భాషలో వ్రాయటం జరిగింది. సామాన్య పాఠకునికి కూడా అర్థం కావాలనే ఉద్దేశ్యంతో వాక్య నిర్మాణంలో విసంధులను పాటించాను,

మొదటి ప్రకరణంలో శాంతియతత్వాన్ని ఆపేర్చుకొని చూపించాను. అందు కనుగుణంగా పరమాత్మ, ప్రకృతి, జీవాత్మ, తత్వాలను, వైదిక ధర్మాన్ని వివరించాను. భారత సమాజవైశిష్ట్యం తెలిపి మతాలు దానినివశీకరించి మానవ జీవన పథానికి కారణమైన విధానాన్ని వివరించాను.

రెండవ ప్రకరణంలో వేంకటదాసు కీర్తనలలో భక్తి అన్న అంశాన్ని చర్చించాను. వేదం తెలిపిన యదార్థ జ్ఞానం కర్మ ఉపాసన, నితిధ్యానం మత సాహిత్యమైన పురాణాలు చెప్పిన కువ్యాఖ్యను తెలిసి వేదవిరుద్ధమైన ఈ మత పురాణాలు అవైదికమని తెలిపాను. వైష్ణవ మతస్తుడైన వేంకటదాసు కీర్తనలను గురూపదేశానికి ముందు, గురూపదేశానంతరం కీర్తనలుగా పింగడించి ఆవైదికమైన మతపురాణాలు ప్రవేశపెట్టిన భక్తిమార్గంలో పయనించిన తీరుతెన్నులు ఆతని కీర్తనలు ఉదహరిస్తూ సమన్వయించాను. వైష్ణవభక్తి స్వరూపాన్ని తెలిపి కీర్తనలలో ఎకాదశ విధ భక్తులను చూపించి, మానసపూజ నామం, ఆవాహనం, అపరాధి, గురుభక్తి, మనోభోధ పేర్లతో ఉన్న కీర్తనలన్ని వతసంబంధమైనవనే అని సృష్టపరచాను.

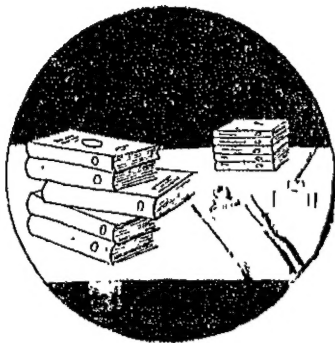
మూడవ ప్రకరణంలో వల్లియుల జీవనంపై కీర్తనల ప్రభావాన్ని పరిశీలించాను. అవైదిక మత వచనాలతో నిర్మలమైన వల్లియు జీవనం ఎట్లా పతనమైందో నూచించాను. వేంకటదాసు ప్రవేశపెట్టిన ఉమ్మెంతాల ఉత్పాద స్వరూపాన్ని తెలిపి వల్లియు జీవనంపై దాని ప్రభావం, కీర్తనలు పాడటంతో కట్టు బాట్లు వారితో

పెంచిన మౌఢ్యాన్ని విశదీకరించాను. సమకాలీన కీర్తనకారులైన మన్నెంకొండ హనుమద్దాసు. వేపూరి హనుమద్దాసు కీర్తనలలో ఉన్న వేంకటదాసు కీర్తనల అడుగు జాడలను సూచించాను.

నాల్గవ ప్రకరణంలో వేంకటదాసు కీర్తనలలో సంగీత సంప్రదాయాలు అనే అంశాన్ని ప్రస్తావించాను సంక్షిప్తంగా సప్తస్వరాలు, నాదం, రాగం, తాళం - లయలను తెలిపి సంగీత పరిచయం చేశాను. సత్యమైన సాహిత్య ప్రయోజనం ఎట్లా సిద్ధిస్తుందో తేటపరచి సంగీత సాహిత్యాల సామ్యభేదాలను సూచించి. కొన్ని వేంకటదాసు కీర్తనలకు సంప్రదాయ బద్ధంగా రాగ, తాళాలను తెలియజేశాను.

అయిదవ ప్రకరణంలో వేంకటదాసు జీవిత విశేషాలను వివరించాను. బాల్యదశ, యువదశ, గూరూపదేశం, గురుపరంపర, ప్రార్థన, చరమదశలలో పాటు పీఠి స్వరూపం, భజన పద్ధతి, శిష్యబృందాన్ని తెలిపాను. అతిమానుషశక్తి, సిద్ధించిన భక్తి, పాండిత్యం, ఆశుధాల పోదాహరణంగా విశదపరచి మరాధిపతుల సమాదారాన్ని అందించటంతో పరిశోధనం ముగించాను.

ఉ ప యు క్త గ్రంథాలు

ఉపయుక్త గ్రంథ సూచిక

తెలుగు సంస్కృత గ్రంథాలు :

కర్త

1. ఆమరకోశము : ఆమరసింహుడు.
2. ఆర్యాభి విసియము : మహర్షి దయాసింద సరస్వతి విరచితము
అనుకర్త : పండిత గోపదేవ్.
3. ఈశావాస్యాపనిషత్తు : వ్యాఖ్యాత : పండిత గోపదేవ్
4. ఈశ్వర రహస్యసారము : అంధ్రానువాదం : వైనారాయణ మూర్తి
సంశోధకుడు : అన్నే కేశవార్య శాస్త్రి
5. ఐతరేయోపనిషత్తు : వ్యాఖ్యాత : పండిత గోపదేవ్.
6. కఠోపనిషత్తు : వ్యాఖ్యాత : పండిత గోపదేవ్.
7. కావ్యాలంకార సంగ్రహము : సన్నిధ్యానం సూర్యనారాయణశాస్త్రి
8. కౌర్మ సంగీత పద్యార్పణము : కూర్మరి : ఏశా సుఖారావు.
9. గానకళాబోధిని : ఎస్.పి. పార్థసారథి
10. చాందోగ్యోపనిషత్తు : సంశోధకులు : పండిత గోపదేవ్
11. జానవద సాహిత్యం : ఎల్లోరా
12. తిరునామములు-సమగ్రపరిశీలనము : డా॥ కిశోరం నరసింహాచార్యులు.
13. తైత్తిరీయోపనిషత్తు : వ్యాఖ్యాత : పండిత గోపదేవ్.
14. దేశసారస్వతము శ్రీల రామాయణపు : సంకలనం : ముద్దు కృష్ణ

పాటలు

15. నారద ధర్మ స్తోత్రము : అనువాదకుడు : చొడ్ల వేంకటరామరెడ్డి
16. పల్లెపదాలలో ప్రజాజీవనము : డా॥ యెల్లండ రఘుమారెడ్డి.
17. పూజ : మూలం : గంగా ప్రసాద ఉపాధ్యాయ
అనువాదం : పండిత గోపదేవ్.
18. ప్రశ్నోపనిషత్తు : వ్యాఖ్యాత : పండిత గోపదేవ్

19. బాలవ్యాకరణం : చిన్నయ నూరి
20. బృహదారణ్యకోపనిషత్తు : వ్యాఖ్యాత : పండిత గోపదేవ్.
21. భక్తి తత్త్వదర్శనము : వ్యాఖ్యాత : చర్ల గణపతిశాస్త్రి
(శాండిల్యనారదపహర్షులు)
22. భగవద్గీత
23. శ్రీ మహాభాగవతము : పరిష్కర్త : బులుసు వేంకటరమణయ్య
24. శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణం : హిందీవ్యాఖ్యం : గోరక్షిపూర్
25. శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము : సంశ్లేషిత & ప్రణయ తెలుగుభాషా.
శాంతి పర్యము ఉస్మానియావిశ్వవిద్యాలయం
26. మనుస్మృతి : ప్రచురణ : ఆర్యసాహిత్యప్రచార ట్రస్ట్
27. శ్రీమన్నేలకొండ హనుమద్దాసు చరిత్ర : ముగ్ధిలం అయ్యమాదార్యులు.
27. A. మామిళ్ళపల్లి మహాశేత్రము : రచయిత : కపిలవాసు లింగమూర్తి
28. శ్రీమాణిక్యప్రభుచరిత్ర : అనువాదకుడు : గటిరెడ్డయ్య.
29. మాండూక్యోపనిషత్తు : వ్యాఖ్యాత : పండితగోపదేవ్
30. ముండకోపనిషత్తు : వ్యాఖ్యాత : పండితగోపదేవ్
31. యజుర్వేద ఔష్యము సప్త : సంస్కృత ణాష్యం : మహర్షిదయా
మాధ్యమము నంద సరస్వతి ఆంధ్రానువాదం :
పాలడగు శేషాదార్య అన్నే కేవలార్యశాస్త్రి
32. యోగదర్శనము : పతంజలిముని ప్రణీతము
వ్యాఖ్యాత : పండిత గోపదేవ్.
33. శత్రుంగుగళి : రచయిత : కె.టి.యల్. నరసింహ
చార్యులు
34. కమచర్ల కీర్తనలు : ప్రచురణ : 1930 : 1977 : 1980.
35. శ్రీ కమచర్ల మహాత్మము : రచయిత : సోమనగర్ కిషన్ రావు
వేంకటాద్రి గారి జీవితము వీరి : మేడిపల్లి వేంకయ్య.
భక్త బృహద్రథములు

36. వేదాంత దర్శనము : వ్యాఖ్యాత : గోపదేవ్.
(వ్యాసకృత బ్రహ్మసూత్రములు)
37. వేదతత్త్వ ప్రకాశము : అనువాదం : పండిత గోపదేవ్.
(ఋగ్వేదాది ఛాష్యభూమిక)
38. వై శేషికదర్శనము : వ్యాఖ్యాత : పండిత గోపదేవ్.
39. శ్రీవేపూరుహనుమద్వాసు చరిత్ర : వేపూరు హనుమద్వాసు
40. శబ్దరత్నాకరము : బహుజనపల్లి సీతారామచార్యులు.
41. శ్వేత శ్వేతరోపనిషత్తు : వ్యాఖ్యాత : పండిత గోపదేవ్.
42. సత్యార్థ ప్రకాశము : సంశోధకులు : పండితగోపదేవ్.
43. సంక్షిప్త పాతంజల యోగదర్శనము : మూలం : శ్రీశ్రీశ్రీ స్వామి నవ్వివానంద
యోగి అనువాదం : నిర్మలయోగబాచార్యులు
44. సత్యార్థ ప్రకాశసందేశం : డాక్టర్ సత్యకామవర్మ
45. సాంఖ్యదర్శనము : కవిలమహర్షి ప్రణీతం
వ్యాఖ్యాత : పండిత గోపదేవ్
46. సామవేదహిందీ ఛాష్య : ఛాష్యకర్త : స్వామిశ్రీతులసిరామస్వామి
47. హింధూస్వరూపము : మూలం : పం. వైద్యగురువరత్త
రాయానువాదం : పం. ఉద్రదేవ్ శాస్త్రి
48. క్షేత్రయ్య పదసాహిత్యం : డా॥ యస్. గంగప్ప

పత్రికలు వ్యాసాలు

1. పరిశీలన వార పత్రిక : మార్చి 14, 1978 మరియు 13.4.1988
2. భారతి సాహిత్య మాస పత్రిక : జూన్, 1985.
3. వేదధర్మము మాస పత్రిక :
4. సాధన మాస పత్రిక : అక్టోబరు 1986. జులై, అగస్టు 1986.